

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

U

Class No.

297.4

Book No.

I 197

N. L. 38.

MGIPC-S1-38 LNL/60-14-9-61-50,000.

وَمَا كُنَّا بِمَعْلُومِينَ بِأَنَّكَ الْكَاذِبُ الْفَرَجِيُّ
قَالَ الرَّسُولُ مَنْ يَنْفَعُ فَقَدْ عَرَفَ

الاحسان

جسین لفظ صوفی کی تحقیق اور تصوف کی ابتدا اور اسکی رفتہ رفتہ ترقی کا ذکر
کے لگے اور آخر میں تصوف کے تمام شعبوں اور اسلام سے تطبیق
اور اسکی حقانیت اور اصول پر بحث کی گئی ہے

مولف

مولوی محمد احسان الدین صاحب علوی کا کوردی مولف منتخب الفقہین
و منتخب الاحکام و انتخاب قوانین اصولی و مترجم مشائخ سیاست
مدن و اورشنگ فرنگ و غیرہ وغیرہ

بہتہام محمد علی مفید عام پریس پاننانا لکھنؤ میں چھپا

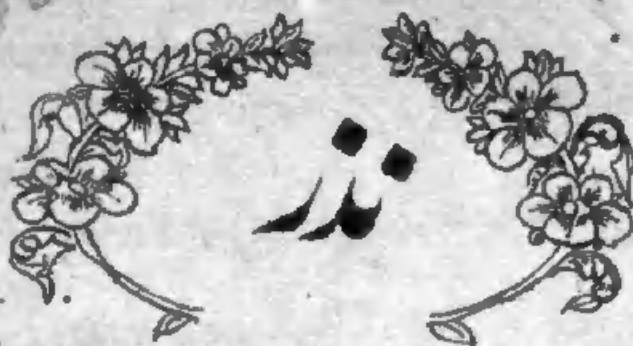

184. Jc. 91. 11. I. K. 21

297. 4.

184. Jc. 91. 11.

SHELF LISTED

(99)

خاکسار مولف اس ناچیز کتاب کو نہایت ادب اور انکسار کے ساتھ

بنام نامی

عالی جناب مستطاب معالی اقباب جناب مولوی محمد محی الدین خان صاحب

رکن عدالت عالیہ و بطور خاص ناظم عدالت ہائے صوبہ اورنگ آباد جکے کمال

اور قابلیت علمی نے ملک کو بہت کچھ فیض پہنچایا۔ حضرت کی مریدانہ سرپرستی اور

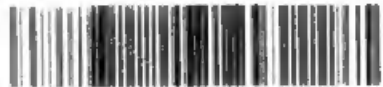
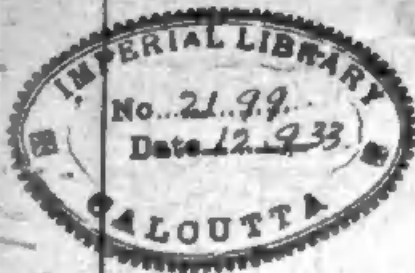
عالمانہ قدردانی کی نشانی کے طور پر باظہار خادمانہ عقیدت مندی معنون کرنے کا

شرف و افتخار حاصل کرتا ہے

فہرست مضامین الاحسان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	اقوال حضرات صوفیہ	الف	دیباچہ
۲۶	مناقشات لمین علماء نظامیہ و حضرات صوفیہ	۱	تصوف کی ابتدا
۲۷	طبقہ علماء نظامیہ اور علماء باطن	۳	لفظ صوفی کی تحقیق
۲۸	تقدیر و تدبیر	۸	تفصیل خانوادہ حضرات صوفیہ
۳۰	آفرینش خیر و شر کی فلاسفی	۱۲	تقویٰ کی تعریف اور اسکی فلاسفی
۳۱	موجودات عالم کی تقسیم	۱۶	توحید
۳۲	حضرات صوفیہ کی قوت روحانی اثرات	۱۸	توکل
۳۳	آفرینش انسان کی فلاسفی	۲۰	حضرت امام غزالی کا قول
۳۴	اسلامی ارکان	۲۱	نبوت
۳۵	فلسفہ توحید	۲۱	اخلاعت اسلام اور نبوت کی فلاسفی
۳۶	نبوت	۲۲	علامہ ابن مسکویہ کا قول

۶۵	نکاح	۴۷	معاد حشر و نشر
۶۸	طلاق	۴۸	حساب کتاب خیر و شر
۷۰	وصیت	۵۰	نماز
۷۱	قصاص	۵۶	روزه
۷۲	جلد ارکان بر ایک نظر	۵۷	حج
		"	زکوة
		۵۹	صدقات و دیانت
		"	شجاعت
		"	صبر
		۶۱	توکل
		"	تسلیم و رضا
		"	میا و عفت
		۶۲	ایفار عید
		۶۳	تجارت
		۶۴	وراثت

DBA0000021991 RD

دیباچہ

دنیا میں مختلف علوم موجود ہیں اور نئے نئے علوم کی تدوین ہوتی جاتی ہے اور جدید تحقیقات اور ترقی نے اسی بات کو جسکو ہم سمجھتی تھے علوم کی شکل میں تب کر کے علمی معلومات کی ایسی چیزیں سمجھنا ہمارے سامنے پیش کی ہے جسکو ہم تحیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ہر شخص ایک ایک فن اور علم پر علاحدہ علاحدہ متوجہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی ترقی میں کوشش اور تجربہ کے ذریعہ سے نئی نئی باتوں کا انکشاف کر رہا ہے اور اسوجہ سے وہاں ہر فن اور علم میں لوگ کامل ہوتے جاتے ہیں چنانچہ قبا سونی جس سے اہل یورپ اور امریکہ کے کان آشنا ملک تھے انھوں نے اس وجہ سے ترقی کر لی ہے کہ دہریت اور الحاد سے ہزاروں کو انھوں نے بچا لیا اور وہاں اکثریت مسیحین نظر آتے ہیں جو حقیقت علم تصوف جو تہذیب اخلاق اور عقائد کو علاوہ علیٰ قیود الہیات و علم روحانی پر مشتمل ہے اس کے مقابلہ میں دیگر علوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے عقلی علوم میں کمال حاصل کرنے کے بعد انسان ایک عرصہ کے بعد تعظیمیافتہ خیال کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی عقاید کی قربانی کا اندیشہ رہتا ہے۔ کیونکہ اکثر فلاسفہ یونان خدا کے وجود کے قائل ہی تھے لیکن علم تصوف کی تکمیل کے بعد انسان کا دل

درجہ تک سالی ممکن ہے جو تعلیم یافتہ حضرات کا اعتقاد ہے کہ تا وقتیکہ ہم کسی شے کو آگاہ نہ کریں
اس کا وجود کیونکر تسلیم کریں۔ ایسے خدا کا وجود تسلیم کرنے میں وہ متائل ہوتے ہیں حالانکہ حکمت کا تسلیم
مسئلہ ہے کہ کسی شے کا عدم علم اسکے عدم وجود کا تسلیم نہیں ہے۔ اسکے علاوہ جب ہمارے حواس
خمسہ ظاہری ناقص ہیں تو ہمارے ان حواس سے خدا کا اور کمال شغل ہے مثلاً مفسن بصریہ پر
غور کرو تو معلوم ہوگا کہ کسی شے کے وجود کے کمال یقین کا عدم مشہم دیتا ہے لیکن اس قوت کا
بھی یہ حال ہے کہ دشت میں گم ہو جاؤ۔ لیکن ہماری آگاہ اسکے دیکھنے سے قاصر ہے۔ نہایت گھٹنا
ہوتا ہے۔ لیکن مطلق نظر نہیں آتا ہے۔ ایک مخفی قوت ہم میں پوشیدہ ہے جس کا نام روح ہے
لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں تاہم ان سب کے وجود کے ہم قائل ہیں اور کبھی انکار نہیں کر سکتے
ہیں۔ ایسے کائنات جب ہر کوئی نظر آئے ہیں تو مفر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی مفہوم کو مولانا درج
علیہ الرحمہ نے اس طریق پر ادا کیا ہے۔

تین بجان غیبی بینی تو جان
لیک از جنیدن تن جان بدان
گر تو آن را می نہ بینی در نظر
فہم کن اما نہ اظہار ابرار
ہر حال ہم مادی علم حاصل کرنے کے بعد ان حواسوں سے خدا تعالیٰ کا حقیقی اور کائنات میں کر کے
ہیں لہذا علم روحانی کی ضرورت ہے۔ ہمیں راک کا طریقہ عام طریقہ سے مختلف ہے اور اسکے
تواجد پر عمل کرنے سے قوت اور راک نہ صرف غائب ہی بلکہ محدود و ہستی سے بلکہ ہر قسم کا اعلیٰ

ج

مقام صد تک کامیابی کا باعث ہوتی ہے اور ہر بار تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور اس کی قدرت کاملہ کی علی طور پر تصدیق کر دیتی ہے اور جناب باری کے دھند اور اس کی صفات کے تسلیم کرنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے اور جس طور پر موجودات عالم پر استفادہ دھند ہوا ہے وہی سمجھ میں آنے لگتا ہے اسی وجہ سے صوفی کو ہر مظہر میں ات بار تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے اور اس کے بعد وہ ہنسنا کامل کے نام سے موسوم ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نفوس قدسیہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ **وہو کا یو معن ناظر توالی رجحانا ناظر ہ۔**

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ **العلم علان فعلی القلب** و **ذات العلم النافع و علم علی البیان** ذلک جمہ اللہ علی ابن آدم یعنی علوم کی دو قسم ہیں ایک قلبی علم جو مفید ہے دوسرے دبیانی علی جو انسان پر خدا تعالیٰ کی ایک جہت ہے۔ دوسری حدیث میں آنحضرت کا یہ ارشاد ہے کہ **علم الباطن سومن سواللہ و حکوم حکم اللہ لکالہ** **تقنن فی قلوب من شاء اللہ عبادہ** یعنی علم باطن خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے اور اس کی حکمت میں سے ایک حکمت ہے جس کے دل میں چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کے دل میں ال دیتا ہے۔ حدیث اول الذکر میں جسے علم ظہری ارشاد فرمایا ہے اسی علم کو اس حدیث میں علم باطن ارشاد فرمایا ہے جس سے ظاہری کہ علوم دو قسم کے ہیں کل علوم ظاہری دبیانی علم سے تعبیر کیے گئے ہیں جس کا نتیجہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ حدیث دوسری میں علم ظہری اور علم باطن

ایک قسم کی جوت ہے۔ باقی رہا علم باطن جو روحانی علم ہے وہی وہ علم جو جیسپر قسم کا انسان کا قائمہ موقوف ہے اور وہ علم تصوف ہے۔ جب ہم اس عالم مادی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں یا تولیدات ہیں جو جسم کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہیں یا روحانیات ہیں یعنی قوت و طاقت جو ان جہام کو نشوونما کا باعث ہیں لہذا ان دونوں کا علم درحقیقت مافی علم ہے چنانچہ آنحضرت کی اس حدیث شریفہ کا اسیرت شاہ فرماتا ہے۔ العلم لایان العلم لایان العلم لایان۔ علم الادیان سے مراد تمام مادی علوم ہیں خواہ قدیم ہوں خواہ جدید اسین فلسفہ اور حکمت کی قدیم اور جدید شاخیں سب شامل ہیں اور علم الادیان سے مراد مذاہب اور دینیوں کا علم۔ پس اس حدیث شریفہ کے معنی میں فزیک سائنس یعنی علوم طبیعیات اور علوم عقلی یعنی مثل سائنس اور تصنیوی (علم الہیات یا علم ذہنی و روحانی) شامل ہیں اور اس سب کے دونوں قسم کے علوم حاصل کرنے کی ہم ضرورت ہے لیکن ہر شے کے علم روحانی مرجع ہے جس سے انسان کی اخلاقی حالت درست ہوتی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نہایت پابندی کے ساتھ تعمیل کرتا ہے اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ علم مادی۔ علم ظاہری ہے اور علم الہیات علم باطنی یا علم روحانی ہے۔ اور اسی کو ہم علم تصوف بھی کہتے ہیں۔ مجھے ایک عرصہ بے خیال تھا کہ میں بوقت فرصت اسکی تحقیق کروں گا کہ سلام میں کس زیادہ سے اس علم کی تدوین شروع ہوئی اور لفظ صوفی کا

استعمال کئے اور کیونکر شروع ہوا۔ لیکن انہوں نے کہ میں اپنی علمی بے بضاعتی اور محدود
 معلومات کی وجہ سے ایسے اہم کام کی انجام دہی کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اور اگر میرا
 ایک قدم پیچھے ہٹتا تھا تو دوسرا آگے بڑھتا تھا۔ بہر حال میرا ذوق و شوق اور مذاق
 طبیعت مجھے مجبور کیے ہوئے تھا۔ کہ میں کچھ اسکے متعلق لکھوں۔ نظریات میں نے مواد
 فراہم کرنا شروع کیا اور جان جس مقام پر کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی مضمون
 دیکھتا تھا نوٹ کر لیا کرتا تھا یہاں تک کہ اسکی تحقیقات میں میں نے اکثر کتابیں دیکھیں اور
 فراہم کیا اور میں نے اکثر اسکے متحدہ شعبوں کے متعلق مضامین لکھے اور چند انگریزی مضامین کا
 ترجمہ بھی کیا اور ناظرین کی خدمت میں بذریعہ اخبارات پیش کرتا رہا یہ سچ کتاب انہیں فراہم شدہ
 مضامین کا مجموعہ ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے اس ارادہ میں کس حد تک کامیاب
 ہوا ہوں اور اسکوں میں ناظرین کی رائے پر چھوڑتا ہوں بہر حال میں نے اسلامی
 و سترخان پر ان حضرات کی خیانت طبع کے لیے جن کو اس علم سے خاص مذاق ہے
 لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا چھن دیا ہے مجھے اُمید ہے کہ میرے ناظرین اس سے
 ضرور لذت روحانی حاصل کریں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اُس مقولہ پر
 کا رہنمائی ہوئے لا متظر الی مت قال فانظر الی ما قال۔ مجھے اس مضمون کی ترتیب
 میں حسب ذیل کتابوں سے بہت مدد ملی ہے تقدس بھٹال حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ

و حیا و علوم حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ۔ ابن القیر۔ حوارت المعارف سہروردی
 قوت القلوب ابو طالب گنجی۔ تلمیس ابلیس ابن جوزی۔ رسالہ قتیہ۔ طبقات الکبریٰ
 تمدن اسلام مولفہ جرجی زیدان۔ سوانح عمری مولانا روم علیہ الرحمۃ مولفہ شبلی نعمانی۔
 قول جمیل۔ مقدمہ ابن خلدون۔ الکلام مولانا شبلی نعمانی۔ حجة الله الباقہ حضرت
 شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی۔ القود الاصفی علامہ ابن سکویہ۔ ہشتری آف ڈی گرگ
 فلاسفرس۔ لکچر سٹری گریٹ متعلقہ روحانیات۔ تمدن عرب المدینۃ الاسلام فرید
 یون د دانش۔ اثبات واجب ہجو و مواقع النجوم ابن عربی۔ مین نے اختصار
 بہت کام لیا ہے اور حتی الامکان اس کی کوشش کی ہے کہ ہر تحقیق اور نتیجہ
 ساتھ لکھا جائے لیکن یہ مضمون اس قسم کا ہے کہ ممکن ہے بعض حضرات میرے
 خیالات کی تائید کریں یا اختلاف۔ مین اس کو اُغنین کی انصاف پسند
 طبیعت پر چھوڑتا ہوں۔ اس مضمون کا مقصد کسی گروہ کی دل آزاری
 نہیں ہے بلکہ ایک امر حق کا اظہار مقصود ہے اس پر بھی یہ عرض ہے کہ
 لکم دینکم ولیدین۔

محمد احسن الدین علوی

اورنگ آباد دکن
 ۱۲ اگست ۱۹۱۶ء

بسم الرحمن الرحیم

تصوف کی ابتدا مسلمانوں کا تو مذہب ہی تصوف پر مبنی ہے اور جب اسلام کا ظہور ہوا ہے اسی زمانہ سے تصوف مسلمانوں میں موجود ہے۔ لیکن اس وقت غیر اقوام میں بھی تصوف کا شوق بڑھتا جاتا ہے گویا اسلام میں کسی تصوف کا اخصانین ہوا۔ لیکن چونکہ جہلا میں اسکے مسائل کے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے اسلئے وہ عام نہیں کیا جاسکا۔ ورنہ اگر وہ نص صریح اور آنحضرت کے احکام کی پابندی کے ساتھ تعمیل کر کے اپنے معلومات وسیع کرتے اور جمالت کی تاریکی سے نکلنے تو کوئی وجہ تھی کہ وہ عام نہ کیا جاتا اور اسی لیے عام طور پر شریعت ہی کی تعلیم رکھی گئی جسکا باطن تصوف ہے اور خاص طور پر تصوف کی تعلیم رکھی گئی جسکا ظاہر شریعت ہے اور غیر اقوام کے لوگ بھی اسکے اصول علی کو عام نہیں کر سکے۔ اسلئے کہ عوام میں نہ اسکے مسائل سمجھنے کی قابلیت ہے اور نہ اس محنت شادہ کے متحمل ہو سکتے ہیں جو اسکے لیے درکار ہے۔ اور چونکہ خود غرضی سے روحانی قوت کا بجا استعمال باعث حضرت نبی نوح اور مختلف قسم کی خرابیوں کا سبب ہے لہذا غیر اقوام کے صوفی زیادہ احتیاط کی ضرورت خیال کرتے ہیں اور بجز اخلاقی تعلیم کے جذباتی

تعلیم کے علی اصول کو انھوں نے راد سربستہ قرار دیا ہے۔ اور اسلام سے بھی زیادہ
انھوں نے اصول علی کو انھیں کر دیا ہے اور غیر اقوام کے صوفیہ میں اس وقت کر تل
الکات صاحب کا بہت بڑا گروہ ہے جسکی تعداد امریکہ میں خاص کر اور دیگر ممالک میں
عام طور پر بہت بڑی گئی ہے اور وقتاً فوقتاً ترقی پذیر ہے۔ اہل اسلام میں اس علم کے
لیکنے اور اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے ایسے قیود کی پابندی ہے کہ طالب علم کا
کثیر وقت آزمائش میں گزر جاتا ہے اور اسکے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس
گروہ میں شامل کر کے اسکو اس علم کی تعلیم دی جائے اظاظون کا قول ہے کہ جو شخص کسی اہم
مقصد میں کامیابی چاہتا ہے اُسے ضرور ہے کہ اسکے حاصل کرنے میں جبکہ مشکلات اور مقبوضات
پیش آئیں انکو ہر کے ساتھ برداشت کرے۔ پس جو حضرات علم تصوف حاصل کر کے
روحانی صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں انکے لیے ضرور ہے کہ جس طرح طبیب امراض
جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتا ہو اسی طرح حضرات صوفیہ کی اس کے مطابق ان چیزوں سے
پرہیز کیا جانے جس سے روحانی صحت کو مضرت پہنچتی ہے۔ پس جو حضرات اعراض کرتے ہیں کہ
دکلو و اشربوا کے خلاف اہل صوفیہ ان اشیاء کے استعمال سے منع کرتے ہیں جو خدا اور رسول نے حلال
کی ہیں انکو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس طرح اطباء قیام صحت جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتے ہیں اسی
طریق پر حضرات صوفیہ قیام صحت روحانی کے لیے پرہیز کرتے ہیں انھیں کہ حضرات صوفیہ پر عرض

کیا جاتا ہے اور اظہار پر کوئی مقروض نہیں ہوتا و تحقیق اظہار جسمانی طیب ہیں اور حضرات صوفیہ درجہ اول
 طیب ہیں لیکن انوسع ہے کہ انہوں نے بعض صوفیوں کو اہل صوفیہ نے اپنے حرکات افعال سے تصوف
 اپنے شریف اور پاکیزہ علم کو ایسی کر پانظر شکل میں نامہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ غیر اقوام اور خود اہل
 اسلام اس پر حلا و دہور ہے میں اور جو مشاعر علم تصوف کا کسی زمانہ میں تھا وہ ان کے ان افعال
 حرکات سے مفقود ہوتا جاتا ہے اور سچے اور کمرے حضرات صوفیہ کے امتیاز میں سخت مشکلات پیش
 آتی ہیں لیکن جس طرح قوت ذائقہ سے کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کیجاتی ہے اسی طرح
 پر وہ لوگ جنکو عقل سلیم اور وجدان و ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے سچے اور صوفی صوفی میں شناخت کر لیتے ہیں
 لفظ صوفی کی تحقیق علامہ ابوریحان بیرونی نے کتاب التمدین لفظ صوفی کے متعلق

یہ لکھا ہے کہ تصوف کا لفظ دراصل حرف (س) سے تھا اور اسکا مادہ (سوف) ہے
 جسکے معنی زبان یونانی حکمت کے ہیں لیکن دوسری صدی ہجری میں جبکہ یونانی زبان کا
 ترجمہ عربی میں ہوا تو لوگوں نے اس فرقہ کو (صوفی) کہنا شروع کیا اور حرف (س) کو
 (ص) سے بدل کر صوفی کر دیا کشف الفنون کی عبارت بھی اسی کے قریب
 ہے چنانچہ تصوف کے متعلق لکھا ہے کہ اعلم ان الاشرافین من اکھار الطیب کا تصوف
 فی الشرب و الاصلاح و الا یعدان ہذا الاصطلاح من اصطلاح ہم یعنی حکماء
 اشرافین شرب اور اصطلاح ہم صوفیہ کے مشابہ تھے اگر یہ اصطلاح اپنے بخود ہر تو

کچھ عجیب نہیں اسیدہ سے حکماء کے دوفرقتے قرار دیے گئے ہیں مشائخ اور مشرقین مشائخ کے
 پیرو کو مشکلمین کہتے ہیں اور مشرقین کے پیرو کو بلحاظ مناسبت حالات صوفی کہتے ہیں مشائخ
 وہ حضرات ہیں جو موجودات عالم معنی اشیاء ممکن الوجود کی معرفت عقلی دلائل سے دریافت کرتے
 ہیں اور مشرقین وہ حضرات ہیں جو عرفان اور اشراق کے ذریعہ سے اشیاء کی معرفت دریافت
 کرتے ہیں اور روحانی لذتوں سے ہمیشہ سرشار رہتے ہیں سیکلین میں ہیں اہل مطالعہ اور متاخرین
 میں ابو نصر فارابی۔ بوعلی سینا۔ امام فخر الدین رازی۔ ابو نصر الدین طوسی۔ ابو حنیفہ مقدس
 میں فیثاغورث۔ سموسی۔ افلاطون۔ اور متاخرین میں شیخ شہاب الدین سہروردی۔ مولانا
 جلال الدین رومی۔ حضرت جنید بغدادی۔ حضرت شبلی۔ ابو یزید بسطامی۔ خیر و غیرہ میں۔
 اسکے علاوہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر القرون بن صحابی تابعی۔ تبع تابعین امتیاز الہ
 حق کے لیے کافی لقب موجود تھے چنانچہ آنحضرتؐ بھی اسکے تعلق پر ارشاد فرمایا ہے
 خیر القرون قرنی ثم الدین یونہم۔ ثم الدین یونہم۔ اسکے بعد خویش اپنے کو زہاد اور عباد کہنے
 لگے دوسری صدی میں جب اہل سنت اور دیگر متبع فرقوں کے عباد اور زہاد میں امتیاز
 اونٹنا جاتا تھا تو صاحب مجاہدہ اور ربانیت نے یہ حال دیکھ کر اپنے کو صوفی کے
 لقب سے نامزد کر لیا اور دوسری صدی کے اندر اس لقب کی شہرت ہو گئی ابن خلدونؒ لکھا ہے کہ
 طریقہ تصوف بہلات قیمت اوجہ الیہ و تابعین میں جو تھا کہ تصوف کا اصول عبادت اور انقطاع

الی البشہ اور مزخرفات دنیا سے الگ تھلک رہنا اور یہ سب بالکل مجبور و صاحب کرام میں موجود تھے
لیکن دوسری صدی میں جب مسلمان دنیا کی طرف چکے اور دین دنیا بل جل گئے تو جن لوگوں نے
خلوت اور عبادت کی طرف توجہ کی وہ صوفی کہلانے لگے بعد ازاں ابن خلدون نے یہ راہ
ظاہر کی ہے کہ صوفی صوف سے مشتق ہے کیونکہ یہ فرقہ علم لوگوں کے بر خلاف اعلیٰ
درجہ کے کپڑے پہننے کی جگہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتا تھا۔

اور اسکی تصدیق ابن جوزی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جاہلیت عرب میں
صوفیہ نام ایک گروہ کا تھا اور وہ تارک الدنیا ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا
کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ صوفیہ لوگ خاندان غوث بن
غوثین میں سے تھے جو تمیم بن مرہ کا ایک قبیلہ تھا اور بعد ازاں بعد بعثت آنحضرت جو حضرت
انکے ہم مذاق پیدا ہوئے وہ بھی صوفی کے لقب سے موسوم ہونے لگے۔ ابن جوزی کی
اس روایت میں کسی قسم کا شبہ نہیں پایا جاتا، اسلئے کہ خود آنحضرت ساہا سال تک ریاضت
اور مجاہدہ میں مشغول رہا کیے اور جب اسلام میں اسکا زیادہ رواج ہو گیا اور بہت سے حضرات دینی
طہر پر اسکا دنیا ہو گئے تو یہ آیتہ شریف نازل ہوئی رہبانیتہ ابتداء عوھا کتناھا۔
حلیہ یعنی جوگی پہنے کو ویسا یحیون لے ایجاد کیا اور ہم نے ان پر تعین کیا اس معلوم ہوتا ہے کہ
اور اشغال اور ریاضت اور مجاہدہ آنحضرت کی بدست کو قبل ہی عرب میں جو تھا اور ایک خاص درجہ

ابن قسم کے مذاق کا آنحضرت کے زمانہ میں پیدا ہو گیا تھا درحقیقت ہر عمر میں اعتدال
ایک عمدہ چیز ہے اور زیادتی نہایت درجہ خراب ہے اسی لیے خداوند کریم نے رسالت
کو جس سے مراد تہجد کو اختیار کرنا اور دائمی طور پر عمارک الدنیا میں جانا اور شماراتی کو
ترک کر دینا جو حد سے متجاوز ہو گئی تھی ممانعت فرمادی۔

اس مقام پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب
جنگ یرموک میں اہل اسلام کے مقابلہ میں ہرقل نے ایک فوج کثیر روانہ کی اور یہ جاہل
کہ اسلام کو بیخ و بن سے اڑکھاؤ کر پھینکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی
ایک کثیر فوج تیار کی اور وقتاً فوقتاً فوج بھیجنے کا اہتمام فرماتے
سے کہ اس اثنا میں آپ جد نبوی میں تشریف لائے ایک عرب کو دیکھا کہ مراقبہ کے
ہوئے بیٹھا ہوا ہے آپ نے ایک کلتری مار کر اٹھایا اور فرمایا کہ غیر اقوام نے مسلمانوں پر
یہ ریش کی ہے اور تو خوب ہے کہ اسلام کا خاتمہ ہو جاوے اور تو محض اپنے نفس کے
لیے مراقبہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ وقت مراقبہ کا نہیں ہے پس آپ نے اس کو ایک نشان
مرمت فرمایا اور مسلمانوں کے ساتھ افواج ہر قل کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ واطح علم
مذکورہ بالا تحقیق سے دریافت ہو گا کہ دراصل فقہ حنفی دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں
میں آیا تھا اس سے قبل جو لوگ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہوا کرتے تھے ان کو زہار اور عبادت کہتے تھے

دوسری صدی ہجری میں جبکہ شریعہ و فروع اہل اسلام کے دلوں میں زائل ہونے لگا تو حضرت
 زمانہ نے اہل اسلام کو دین علوم باطنی پر مائل کیا۔ پہلا شخص دوسری صدی میں صوفی کے نام
 نام زد کیا گیا وہ ابو یوسف صوفی ہے جسے سلسلہ میں وفات پائی یہی وہ زمانہ ہے کہ کتب پر
 کی تالیفات تصنیف شروع ہوئی اور مقامات ذکر و فکر ذوق و شوق صبر و رضا قبض و بسط
 غرور و تکبر و محبت غوث و رجا کی ترویج ہونے لگی اور جدید اصطلاحیں پچانو ہوئیں خود حضرت
 صوفیہ کے گروہ میں باعتبار مذاق اور طریقہ مختلف گروہ پیدا ہو گئے جنکو اہل تشدد و روش
 فقر کے نام سے موسوم کرتے ہیں درحقیقت صوفیہ کے دو گروہ ہیں بعض انہیں پابند صوم و صلوٰۃ
 ہیں اور شریعہ پر عامل ہیں انکو سالکین کہتے ہیں جبکہ معنی راہ چلنے والے کے ہیں ایسا مذہب
 کی راہ قطع کرنے سے مراد ہے اور بعض بغلاف کے شریعہ کی پابندی نہیں کرتے ہیں انکو
 غارسی میں آزاد اور عربی میں احرار یا مجاذیب کہتے ہیں پھر ان دو گروہ میں بھی بہت سے
 گروہ ہو گئے اور ہر ایک کا طریقہ دوسرے کے طریقہ سے متاثر ہو گیا سالکین کے بھی دو
 اقسام ہیں ایک وہ جو اقطاب اور اوتاد کی شان سے ایک ہی جگہ اقامت گزیر رہتے ہیں
 اور دوسرے وہ جو ہمیشہ سفر اور سیاحت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور انہیں حضرات آخراۃ کہتے
 اپنی دعا اور فصلائے مختلف مقامات میں پہنچ کر لوگوں کو مشرف باسلام کیا۔
 سالکین کے طریقہ کا سلسلہ حضرت علیؓ کے والد ابو طالب حضرت صدیق اکبرؓ رضی اللہ عنہ پر ختم ہوا پھر ان کے خلیفے

اسکی وجہ یہ لکھی ہے کہ صوفیہ میں ابدال کا خیال بھی فرقہ اسماعیلیہ سے بیونچا ہے اور نقیبا کی مقابلہ میں تراشا گیا ہے اور اسی فرقہ کے اتباع میں سلوک اور تصوف کا آغاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مانا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں طریقہ سلوک و تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مخصوص تھا آنحضرت کے بعد صحابہ کرام اور تمام دیگر صحابہ ہمتہ اس دین صاحب مجاہدہ اور ریاضت کے اور ان سے اکثر کرامات سرزد ہو گئے۔

ابن خلدون کی یہ رائے قرین صواب اور قابل قبول معلوم ہوتی ہے۔

تفصیل خانوادہ سے اول طریقہ جو تعلیم صوفی کا جاری ہوا وہ علوانیہ ہے جو حضرت **حضرات صوفیہ** شیخ علوان کے نام سے مشہور ہے اور اسکا بنیادی پتھر شہر جہین ۳۹ھ میں رکھا گیا اور اسکے بعد طریقہ ادہیمہ شہر دمشق میں ۱۶۱ھ میں ظاہر ہوا یہ طریقہ حضرت ابراہیم ادہیم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے آخر میں طریقہ جالیہ ۱۶۲ھ میں ظاہر ہوا جو حضرت جمال الدین محمد اللہ علیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے ہر حال کل ۳۲ طریقہ زیادہ مشہور ہیں جنکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نشان سلسلہ	نام طریقہ	نام بانی	نام مولد	سنہ ظہور
۱	علوانیہ	حضرت شیخ علوان رحمۃ اللہ علیہ	جعدہ	۱۳۹ھ
۲	ادہیمیہ	حضرت شیخ ابراہیم ادہیم رحمۃ اللہ علیہ	دمشق	۱۶۱ھ

۳	بطامیه	حضرت بابنیر بطامی رحمه الله علیه	جبل بطام	۱۱۹۵ م
۴	سقا علیہ	حضرت سری و تقی رحمه الله علیه	بنداد	۱۱۹۵ م
۵	قادی	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله علیه	بنداد	۱۱۹۶ م
۶	رفاعیه	حضرت شیخ احمد رفاعی رحمه الله علیه	بنداد	۱۱۹۶ م
۷	شهروردی	حضرت شیخ شهاب الدین شهروردی رحمه الله علیه	بنداد	۱۱۹۶ م
۸	کبرادیه	حضرت نجم الدین رحمه الله علیه	خارزم	۱۱۹۶ م
۹	شاذلیه	حضرت ابوالحسن رحمه الله علیه	مکه مکرمه	۱۱۹۶ م
۱۰	مولویه	حضرت مولانا جلال الدین دومی رحمه الله علیه	قونیہ	۱۱۹۶ م
۱۱	بروی	حضرت سید احمد بروی رحمه الله علیه	طنطا	۱۱۹۶ م
۱۲	نقشبندیہ	حضرت بہاؤ الدین نقشبندی رحمه الله علیه	تفرغانہ	۱۱۹۶ م
۱۳	سعدیہ	حضرت سعد الدین رحمه الله علیه	دشقی	۱۱۹۶ م

۱۳	کتابخانه	حضرت حاجی کتابش رحمه الله عليه	کبیر شہ	۱۵۵۶
۱۵	خلوتیہ	حضرت عمر خلوتی رحمه الله عليه	قیصریہ	۱۵۵۷
۱۶	زینہ	حضرت زین الدین رحمه الله عليه	کوفہ	۱۵۵۸
۱۷	بابیہ	حضرت عبد الغنی بابی رحمه الله عليه	ابرنہ	۱۵۵۹
۱۸	ہرامیہ	حضرت حاجی ہرام رحمه الله عليه	اگورہ	۱۵۶۰
۱۹	اشراقیہ	حضرت اشرف رومی رحمه الله عليه	شین انگ	۱۵۶۱
۲۰	کبرسیہ	حضرت ابوبکر ذمی رحمه الله عليه	حلب	۱۵۶۲
۲۱	سنبلیہ	حضرت سنبل یوسف بلوی رحمه الله عليه	قطنیہ	۱۵۶۳
۲۲	جلسانیہ	حضرت ابراہیم جلسانی رحمه الله عليه	قاہرہ	۱۵۶۴
۲۳	اعتباسیہ	حضرت شمس الدین علیہ الرحمۃ	میتیا	۱۵۶۵
۲۴	ام سنانیہ	حضرت ام سنان رحمه الله عليه	قطنیہ	۱۵۶۶

۲۵	جلوتیہ	حضرت پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ	بواحدہ ۹۸۸ھ
۲۶	اشتاکہ	حضرت حسن الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسط طغنیہ ۱۰۰۱ھ
۲۷	شمسیہ	حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ	مدینہ منورہ ۱۰۱۱ھ
۲۸	سانانیہ	حضرت عالم سانی امی رحمۃ اللہ علیہ	دہلی ۱۰۱۹ھ
۲۹	نیازیہ	حضرت محمد نیاز رحمۃ اللہ علیہ	مہوس ۱۰۳۵ھ
۳۰	مرادیہ	حضرت مراد سانی رحمۃ اللہ علیہ	قسط طغنیہ ۱۰۳۲ھ
۳۱	نورالدینیہ	حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسط طغنیہ ۱۰۳۶ھ
۳۲	جمالیہ	حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسط طغنیہ ۱۰۶۳ھ

مذکور بالا طریقہ نہیں ہندوستان میں منتشر تھیں یہ قادیان اور چشتیہ طریقہ رائج ہیں اور طریقہ چشتیہ حضرت ابو محمد ابدال چشتی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے جس کے گل سرسبز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں انھیں حضرت کی کوشش سے ہندوستان میں دین اسلام کی بہت بڑی اشاعت ہوئی اور اسلام کو بہت بڑی مدلی چربی دینے میں کامیاب ہوئے

لکھا ہے کہ یہ ایک نئی مذہب ہے جو شخص اس منصب پر تازہ ہو گا وہ تمام طریقوں میں ماہر اور کامل
 ہوتا ہے اور ان میں ایک شیخ ہوتا ہے اور چھوٹی بستیوں میں ان کے خلفا ہوتے ہیں جن کے ہتھ مریہ
 ہوتے ہیں شیخ خلفا کے معاملات کے متعلق نظام رکھتے ہیں اور خلفا تمام مریہوں کا انتظام
 رکھتے ہیں اور انکو امرا بالعرف اور منی عن المنکر کی ہدایت کرتے ہیں اور مقبوضہ کو اشغال کی تعلیم
 ہیں ان میں ایک شیخ اعلیٰٰ ہوتا ہے جو سب پر والی ہوتا ہے چنانچہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سندھ
 کی خانقاہ قائم کی اور اسکادیرۃ الصوفیہ نام رکھا تو وہاں کے شیخ کو دوسرے شیخ پر ترجیح دی یہاں
 صلاح الدین بجز سلطنت کے بڑے بڑے اراکین کے کسی کو ہر منصب پر موزنین کرتا تھا اور یہاں
 اس وقت تک قائم رہی کہ جب سنہ ۷۹۰ کے اندر ملک مصر میں صوفیہ کرام کی واحدیت قائم ہوئی اور انکی
 ولایت حضرت شمس الدین بکری کے حوالہ ہوئی جو علم ذہبی اور علم دین میں ماہر اور کامل تھے اور
 ان کے بعد ان کے صاحبزادے ابوالسود البکری جانشین ہوا اور یہ منصب بالآخر انیسویں گھرانہ میں منتقل
 ہوتا رہا اور آج تک یہ منصب بکری مدنی کے گھرانہ میں جو ملک مصر کا بہت بڑا خاندان ہے قائم ہے۔
 تقویٰ کی تعریف خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے **والتقوا لله یعلکم الله ینی تقویٰ**
 اور اسکی فلاسفی اختیار کرو تعلیم کرو یگانہ کو اللہ تعالیٰ۔ تقویٰ کے تین درجہ ہیں تقویٰ
 حرام۔ تقویٰ خواہ۔ تقویٰ فصر میں۔ تقویٰ حرام یہ کہ جسے ظاہری معنی میں اسے پرہیز کیا جائے
 یعنی غریب مرقہ۔ قلم بازی۔ زنا۔ دروغ گوئی وغیرہ وغیرہ اور تقویٰ خواہ یہ کہ جسے معنی میں

آنے پر ہز کیا جائے یعنی کبر - نخوت - حرص - طمع - جب جاہ و حب مال - حقیقت پرست
 مجاہدات باطنی ہیں اُنکے بعد آخری درجہ تقویٰ خاص خواہیں کاہر اور جب تک پہلا درجہ
 طے نہ کیا جائے تقویٰ خاص خواہیں کے درجہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور جب یہ مدارج
 طے ہو جائیں تو انسان کو اس امر کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے قلب کو ماسوا اللہ سے مناس
 کرے کیونکہ جبکہ ماسوا اللہ سے دل خالی ہوتا ہے اسقدر انوار الہی اس میں بکلی ہوتے
 ہیں اور بقدر کائنات کے جدا ہوتا جاتا ہے اُسی قدر مگوئوں کائنات سے قرب ہوتا جاتا ہے
 اور یہ قرب ایک خاص قسم کا قرب ہے جسکی نسبت مولانا روم فرماتے ہیں -

انصال بے کیف بے قیاس ہست لب الناس را با جان ناس

پس ان مدارج تقویٰ کے طے کرتے کے بعد انسان کو معیت باری تعالیٰ حاصل ہو جاتی ہے
 اسوقت اللہ تعالیٰ اُسکو تعلیم کرتا ہے اور یہ کمال کا مقام ہے یہی معنی ہیں انہی تین مدارج کو ہم
 شریعت - طریقت - حقیقت بھی تشبیہ و تمثیل سے کہتے ہیں اسکی صراحت مولانا روم نے دفتر پنجم
 یہ فرمائی ہے شریعت پختہ نمیشد کہ راہ نہاید چون در راہ آمدی این فن تو طریقت است چون مقصود
 رسی آن حقیقت است مثلاً ایک شخص نے علم طب پڑھا ہے شریعت کے در استعمال کی طریقت کے در میں
 نافذ ہو گیا حقیقت کے اس نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت علم کی طریقت عمل ہے اور حقیقت عمل کا اثر و
 در حقیقت شریعت جسے کہتے ہیں آئین چار چیزوں پر مبنی جاتی ہیں - اقرار با انسان عمل بالکائنات

تصدیق یا اقلب ترکیہ اخلاق پر اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے اول تصدیق یا اقلب کی ضرورت ہے اور تصدیق یا اقلب سے عقائد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور عقائد میں طریقوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم سے۔ استدلال سے اور کشف و حال سے عقائد استدلال اور تعلیم سے پیدا ہوتا ہے وہ درحقیقت شرعی عقائد ہیں۔ اور تفسیر سے قسم کا عقائد جو بذریعہ کشف و حال پیدا ہوتا ہے وہ اعتقاد طریقی اور آسمین مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہے اسی وجہ سے بلا ان امور کے انجام دینے کے گمراہ راست متعاشل ہے خداوند کو ہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والدین جاہل دنیا بصدیغہ یعنی جو لوگ ہمارے لیے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں (یعنی جو ہماری عبارت پچھے دل سے کرتے ہیں) انکو ہم سیدھی راہ دکھاتے ہیں تصوف میں علم اور عمل کی نہایت ضرورت ہے اسکی صراحت اس طرح کی گئی ہے کہ علم سے مراد علم روحانی ہے اور عمل سے مراد اخلاق ہے جس طرح علم ظاہری کے لیے جو اس ظاہری کی ضرورت ہے اسی طرح علم تصوف میں اور اک کا ایک اور ذریعہ ہے۔ اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت کے ایسے امور شکست ہوتے ہیں جو ہمیں ظاہری سے دریافت نہیں ہو سکتے درحقیقت یہ علم باطنی ہے جو کہ علم لدنی یا علم روحانی کہتے ہیں انبیاء میں یہ علم فطری ہوتا ہے اور اولیاء کو یہ علم مجاہدہ ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کامل کے لیے اس علم کی نہایت ضرورت ہے اور ہر حضرت صوفیہ اس علم میں پورے تامل سے پیدا کی ہیں کہ اگر وہ براہِ نبیہ میں نہ تاملے تو کفر اور کاذب پیدائی جاتا ہے اگرچہ علم ان کی عقائد سے کذب و

موجود ہے اور عالم اور مافی العالم کی سب چیزیں اُسکے قبضہ قدرت میں ہیں لیکن چونکہ اوستحاکم
 و اقتدار استدلالی اور تقلیدی ہوتا ہے ایسے اُن کے افعال اور حرکات پر اسکا اثر نہیں پڑتا اور
 اسکے کہہ جانتے ہیں کہ خدا برکھ موجود ہے اور ہمارے افعال اور حرکات کو دیکھتا ہے اور ہر
 کی موت اور حیات اُسکے قبضہ قدرت میں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اُس بڑے افعال سے منع کیا جا
 اور اچھے افعال کرنے کا حکم دیا ہے لیکن افعال ناجائز کے ارتکاب سے ہم ہرگز پرہیز نہیں کرتے مطلق
 خراسیاں ہم میں پہلی چوٹی میں چوری نہ تا۔ ڈاکہ زنی۔ دزدی وغیرہ میں ہم مفاہت میں مسیح سے
 شام تک ہم نے افعال میں منہک ہتے ہیں ابابین ہم عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ کہیں اس لیے
 کہ ہمارا اعتقاد استدلالی اور تقلیدی ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ کہو ہم نے افعال سے روکنے
 اور اچھے افعال کی ترغیب ہے لیکن جو اعتقاد ہر لویہ یا مضطرب مجاہدہ حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت
 سچا اعتقاد ہے لیکن اگر اعتراض کیا جائے کہ حضرت کے زمانہ میں مقتدہ مسلمان جو تہجد و سجدہ
 یا صلاۃ مجاہدہ تھے اس لیے اُنکا اعتقاد سچا اعتقاد تھا اور حضرت کے فعل کی ایک شاخ پر قوی کام
 اور اسلام کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اسکا جواب یہ ہے کہ اُس زمانہ میں
 جو سچا اور اصلی اعتقاد عام لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا وہ حضرت کے صرف موت فیض اثر اور تعلیم کا نتیجہ تھا
 اور اُن علمی قواعد کے ساتھ مجاہدہ اور صیانت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی جیسا کہ اندرون حضرت
 صوفیہ میں تصور ہے بہر حال موتی اور فنا کا لہجہ نچے سنبان کو ہر نظر پر ہی نظر آتا ہے اور مزورہ میں

اُسکی لائقا ہی قوت اور قدرت دکھائی دیتی ہے اس لیے یہ نامکمل ہو کہ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے باوصف اُسکی مانعت کے منوعہ افعال کرے۔

توحید حضرات صوفیہ کے نزدیک توحید کے معنی یہ ہیں خدا کے سوا عالم میں کسی نے کا وجود حقیقی نہیں ہے حقیقت یہ مسئلہ تصوف کی جانب ہے۔ حضرات صوفیہ کی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم بحیثیت بطور حادث ہے اور ہر دے حقیقت قدیم ہے۔ عالم موجودات وجود مطلق سے جدا نہیں ہے اور اُسی کے مظاہر کا مجموعہ عالم ہے۔ ظاہر ظاہر عالم اور اُسکے خالق کو جدا جدا مانتے ہیں اور ایک کو علت دوسرے کو معلول خیال کرتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کرام نے اس نتیجہ تحقیقات کے کہ ذات باری تعالیٰ کے مظاہر کا نام عالم ہے بہت سی مشکلات کو رفع کر دیا ہے اور انکا نتیجہ تحقیقات اشراقیہ کے نتیجہ انبیاء کے بہتر اور مرجع اور اطمینان بخش ہے توحید میں صوفیہ کے بڑے دو فرقے ہیں۔ ایک جودی دوسرے شودی۔ فرقہ جودی وہ ہے جو ایک جود کے سوا کسی وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور شودیہ فرقہ اسکا پابند نہیں ہے۔ جودیہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہستی حقیقی ظاہر عالم ہے اور باطن حق ہے۔ ظاہر باطن کا پر تو ہے جو بصورت ممکن نظر آتا ہے ہر ہم صفت فعل جو عالم ظاہر میں ہے اُسکی اصل باطن میں جود ہے اور حقیقت کثرت وحدت محض ہے جیسا کہ اسراج کی حقیقت میں ہے یا ہے۔ قطرہ بگڑا ہے کہ جبرائیم ہمہ۔ بحر خنبد کہ جبرائیم ہمہ اور شودیہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودات کا وجود حق نہیں ہوا ہے اور موجودات کا

وجود اور ہے اور حق کا وجود اور ہے۔ موجودات عالم مظاہر حق ہیں لیکن انکی ذوات ذات حق سے جدا ہیں جیسا کہ ظل غیر منظر اور عکس غیر شخص وجود کو ذات باری کی ایک صفت خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ (وجود حق اور خلق سب میں باری جو جیسا کہ ضیاء شمس اور قمر میں ساری حالات شمس اور قمر کی ذوات مختلف ہیں۔ فرقہ عدم کو بھی بقابل وجود ایک شے سمجھنا ہر اسکا خیال جو کائنات میں عدم میں اسلوا و صفات حق کا عکس منطبق ہوا ہر اسکا مجموعہ عالم ہے۔

حکما و یورپ کے نزدیک عالم میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں (مادہ) روح (وقت) اور عقل۔ یہی طرح انسان میں عقل کے ہونے سے اس کے افعال اور حرکات حرکت اور مضبوط پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عالم میں ایک عقل ہر اور اسوجہ سے اس کے انتظام میں ترکیب نظام پایا جاتا ہے۔ آفتاب وقت پر چمکتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ موسم سرما موسم گرما اور موسم بارش اپنے اپنے اوقات مقررہ پر شروع اور ختم ہو جاتے ہیں۔ پس جس طرح انسان اگرچہ اس کے اعضا متعدد ہیں ایک شخص واحد خیال کیا جاتا ہے اسی طرح باوصف ظاہری تعدد اور تجزیہ کے عالم ایک شے واحد ہے جس طرح انسان میں ایک عقل ہے اسی طرح عالم میں ایک عقل ہے جس کو عقل کل کہتے ہیں حضرات صوفیہ میں انسان کو عالم صغیر اور دنیا کو عالم کبیر کہتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ تصوف تصنیع خیال کا نام ہے۔ بیان خیال سے دلوراسے نیچے ہر امر کے

واقفیت یا عدم واقفیت یا مفید یا مضر یا ضروری یا غیر ضروری ہونے اور کل یا بالمقابلہ غور کرنے کے بعد جو اسے فہم ہو وہ اس سے متعلق ایک صحیح خیال ہوگا۔ یہاں تک تو علمی تصحیح ہوئی اس کے بعد یہی امر پر جب عمل کیا گیا تو علمی تصحیح ہو گئی اور علمی اور علمی تصحیح کے بعد وہ خیال صحیح ہو گیا پس اس طرح جب توکل سے متعلق تصحیح ہو تو یہ حالت ظہری ہو جاتی ہے کہ انسان ظہراً عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی قسمت الٰہی سلب ہو جاتی ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو رہنا ہے الٰہی پر چھوڑ دیتا ہے۔

توکل حضرات صوفیہ کی اصلاح میں توکل کے معنی یہ ہیں کہ توحید کے اعتقاد سے کوشش نہ کرنا اور یہ سے حاصل ہوتا ہے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی علت ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور پہنچ کے اسباب اور وسائل کا وجود کا عدم ہے اور وسائل و اسباب بعد انکشاف حقیقت اس کی نظروں سے دور ہو جاتے ہیں تو اس حالت میں جو کچھ وہ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے اور جو کچھ مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے اور جو کچھ پاتا ہے خدا سے پاتا ہے قبل از انکشاف حقیقت زید کا عطیہ بکر کی سر بانی اور خالد کی اذیارسانی معلوم ہوتی ہے مگر انکشاف حقیقت کے بعد مگر وجود حقیقی کے کسی کا کوئی فعل نہیں معلوم ہوتا۔

حضرت امام غزالی کا قول حضرت امام غزالی ایک عرصہ تک اس علم سے انکار کرتے رہے لیکن جب وہ اس علم سے واقف ہوئے تب انہیں حالات منکشف ہوئے وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب مختلف علو سے میں فراغت پا چکا

تو حضرات صوفیہ کے علوم کی طرف بھی توجہ ہوا تب مجھے معلوم ہوا کہ انکا طریقہ علم اور عمل
 دونوں پر موقوف ہے میں نے قوت القلوب ابو طالب کی اور دیگر کتابیں حضرت عارف مجاہد
 اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی اور حضرت بایزید بسطامی کی مطالعہ کیں جس سے مجھے
 اس علم کا کھل اور مقاصد دریافت ہوئے۔ تجربہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ صاف
 حال پر حق حاصل کیلئے جتنے نتیجہ نکالا کہ انکے علوم پڑھنے سے اصلی مقاصد دریافت
 نہیں ہو سکتے ہیں تا وقتیکہ عمل اپنہ کیا جائے چنانچہ میں مشق کی جامع مسجد میں ایک عرصہ تک تزکیہ
 نفس اور تہذیب اخلاق اور ذکر الہی میں مشغول رہا اور ان خلوتوں اور عزلتوں میں مجھ پر سب
 علوم منکشف ہوئے جس سے مجھے ولی تعین ہو گیا کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے صوفیہ کرام علیہ الرحمۃ
 اور انھیں کا رشتہ سید می اور انھیں کے اخلاق عمدہ اخلاق ہیں۔ اسکی پہلی شرط مسواک
 دل کا پاک کرنا اور آخری شرط فنا فی اللہ ہے جس میں نے علم تصوف کا فرائض چکائے حقیقت
 نبوت کے ہر نام کے کچھ نہیں جانا اور جو لوگ حضرات صوفیہ سے صحبت رکھیں گے وہ انکے فرائض
 حاصل کر لیں گے اور یہ ایسا فرقہ ہے جسکا ہم صحبت کسی محروم نہیں تھا آنحضرت کو یہ حالت انھیں
 دونوں میں حاصل ہوئی تھی۔ جب آپ غار حرا میں یا حجت میں مشغول رہتے تھے حضرت
 امام غزالی شیخ بوعلی فارسی کے مرید تھے اور علم تصوف اور سلوک اپنے انھیں سے حاصل کیا
 جیسا کہ فقہات اور رسالہ صریح سے ظاہر ہوتا ہے جس ایسے اعلیٰ اور ذریعہ سب تکمیل و صحت کا

مومنین اور مومنات کی طرف اشارہ ہے۔

اشاعت اسلام اور اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا حصہ حضرات صوفیہ کی کوشش کا بھی
حیثیت کی فلاسفی شامل ہے اس لیے کہ یہ حضرات اپنی قلبی تاثیرات اور پاکیزہ اخلاق سے

غیر توام کو اس قدر گرویدہ کر لیا کرتے تھے کہ بالآخر انکو مسلمان ہو جانا پڑتا تھا اور یہی پاکیزہ اخلاق
اور قلبی تاثیرات تھے جو نواس سال کی ریاضت اور مجاہدہ کے بعد حاصل ہوتے تھے اندوہ ذکر اور

اشغال اور پاکیزہ اخلاق سے نہ صرف اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچاتے تھے بلکہ انہیں روحانی توت
ایسی قوی ہو جاتی تھی کہ جو اشاعت اسلام کی موثر ہوتی تھی جہاں حضرات نے دیکھا کہ

اسلام کے احکام کی تعمیل اہل اسلام باطل نہیں کرتے اور سخت گمراہی میں مبتلا ہیں تو انکو
اس میں صریح کی پابندی کے ساتھ تعمیل کی دو حکمتیں ملتا ہے بدعتوں الیٰ وغیرہ یا مردود ہوتا

دیکھو من المنکھ یعنی تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیک کام کی طرف بلا دے اور
اچھے کام کرنے کو کہے اور برے کاموں سے منع کرے باور ان حضرات نے مالک میں بارگزار شروع

کیا اور حیت لینا شروع کی جو حقیقت پیرا امام کے ذریعہ سے خدا سے ایک معاہدہ ہوتا
اور وہ انہیں شاہد ہوتا ہے کہ وہ آئندہ سے خلافت احکام شرع کو کی فعل کر گیا اور مردود

نہی افعال سے توبہ کرے یہ سب کے ذریعہ سے نیک عملی کا معاہدہ کرتا ہے لیکن
اس مقام پر یہ عرض ہو سکتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کے لئے پورا اہم یا شاہد کی ضرورت ہے یا نہ

افعال سے پہنچنے کے لیے تو یہ کہہ کر ختم ہو سکتا ہے اور چونکہ خداوند کریم کا علم وسیع و بڑا ہے
 اپنے بندوں کے نیک و بد اعمال سے واقف ہے اس لیے کسی شاہد کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ
 اعتراض ہی علم حضرات کی جانب سے کیا جائے تو بلا شاہد کی محبت معلوما کے موجب ہو گا لیکن اگر
 ایسے حضرات اعتراض کریں جن کی معلومات محدود ہو تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ واقعی خداوند کریم
 ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس کے بندوں کے نیک و بد اعمال اس سے پوشیدہ نہیں ہیں لیکن کیا قانون کے
 تحت انصاف اس کا کم عدالت کی محض بیرونی معلوما جس کے اجلاس پر متعدد مفصل سہو سوا لگایا جائے
 یا تو یہ مقدمہ میں پیش ہو سکتی ہے یا تو ناؤد شرعاً ہرگز نہیں اور چونکہ خداوند کریم کی اطلاع عدالت
 میں اس کی ضرورت ہے کہ وہ محض اپنی معلومات کی بنا پر کسی کو سزا دے اور اس لیے خداوند کریم فرما دینا
 اور جاتی بالنبین و المرسلین و بعض نبی علیہم السلام یعنی گواہ و شہید ضروری ہے جائے اور
 اگر کوئی انصاف کے ساتھ دیکھے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی کو کچھ ظلم نہ ہو گا دوسرا اعتراض کا جواب
 کہ اگر اس نے بطور خود خدا سے عہد کیا ہے تو بلا شاہد یہ عہد محبت نہیں ہو سکتا اور خداوند کریم ختم
 محبت فرماتا ہے اس کے علاوہ یہ عہد بقا بلا اس عہد کے دیر پا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ انسان اس
 عالم کی دولت و رسوائی کے مقابلہ میں جس کا اسے اندیشہ ہے کہ خلاف ورزی عہد میں جائے
 آئے گی آخرت کی دولت و رسوائی کی پروا نہیں کرتا اور اسی سے انسان سیکڑوں تباہ و برباد ہو رہا ہے
 تو یہ اور عہد کتنا ہے اور یہ سب قیام نہیں رہتا لیکن ایک شرعی و دینی حکم کیلئے میرا امام کے ہاتھ پر تو یہ عہد کر سکتا

آتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ کچھ تو شرم حجاب اور کچھ اس عالم کی دولت رسوائی کا خیال خلعت مریزی محمد سے
 اسکو روکتا ہو۔ بہر حال ہر حالت میں تہذیب الہی درکار ہے بیٹے کے بعد یہ ضرور نہیں ہے کہ خواہ مخواہ علم
 باطنی یا روحانی حاصل کیا جائے۔ بلکہ اختیاری ہو اور ہر شخص کے مذاق طبیعت پر اور ذوق
 خرق پر منحصر ہے لیکن حصول علم باطنی کے لیے بیعت لازمی ہو چنانچہ جب حضرت غنیہ فداوی
 رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم باطنی کی طرف مائل ہوئے تو پہلے حضرت حداد صاحبی نے بیعت
 لیکر آپ سے تمام گناہوں سے توبہ کرائی اور سخت آزمائش کے بعد اپنے حلقہ درس میں شامل کیا
 اور حقیقت جسطرح صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح صحت
 روحانی قائم رکھنے کے لیے اور پاکیزہ اخلاق حاصل کرنے کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے
 بلا ان دونوں کے حاصل کیے صحت جسمانی اور روحانی قائم نہیں رہ سکتی ہے اور بلا اسکے
 انسان کا نفس خراب ہوتا ہے اثرات سے پاک نہیں رہ سکتا ہے۔

علامہ ابن مسکویہ کا قول | علامہ ابن مسکویہ نے لکھا کہ دنیا کے تعلقات سے انسان کو اتنا
 بار تعالیٰ سے بعد اور حبیبیت پیدا کر دیتا ہے لیکن اُسکے ساتھ دوسری شے دے ساتھ یہ بھی لکھتا
 ہے کہ میری مطلب نہیں ہے کہ انسان نیا کو چھوڑ کر اُس سے بے تعلقی پیدا کرے اسلئے کہ انسان فی الطبع ہی
 کیا گیا ہے اور ایک شخص دوسرے شخص کا محتاج ہے اور زیادہ اور جوگیوں کا فرقہ جو کوئی کام حصول معاش کا
 نہیں کرتا وہ حقیقت ظالم اور اعدائے انسان ہے بخیر ہے ابن مسکویہ کا انبیاء پر کتنا خیال ہے نبی غافل

نو اور فیروزی کار بار بھی کرتے رہو۔ اسی پستہ مختصر کے ارشاد فرمایا کہ دنیا خلقت کلمہ وانکم
 خلقتکم لا خیر فی دنیا تمہارے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور باری تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا لا تلتفتوا فی الارض لیتنزل علیکم فی من یصلح و انظر ہر جہو سے کہ کر دینی
 تلاش کرو ہم اس جگہ پر مسکو کی ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن سے دنیوی اور روحانی لذائز
 سمجھا کر تشریل دیکر روحانی لذائذ کو مرجع قرار دیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم مضامین اور طبعیات
 کی حالت میں تھے اس وقت جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے تھے اور ان کی جدائی ہو کر گولہ ہوتی تھی
 اور مولیٰ سی مولیٰ چیز بھی اگر ہم سے علاحدہ کر لی جاتی تو ہم مضطرب و پریشان ہوتے تھے
 اور نہ تھے تھے آج ان چیزوں کے ذکر سے جبکہ ہم جو ان اہل عقل ہیں نفرت اور کراہت سے
 سنتے ہیں اس کے بعد جب ہماری روح بدن سے جدا ہو جائے گی پورا اسکو اعلیٰ مراتب حاصل ہو جائیگا تو
 دنیا میں ہم جن امور کو حاصل نہ سمجھتے تھے اور ان پر گریہ ہوتے تھے وہ روحانی لذتوں کے
 مقابلہ میں ہج محض ہونگے اور ان سے ہم اس وقت اسی طرح نفرت اور کراہت کر چکے جس طرح سے
 ہم اپنے ایام طفولیت کی چیزوں کو نقل کے زادی میں کراہت کی نظروں سے دیکھتے تھے علامہ
 ابن مسکو کی یہ ایسی زبردست تخیل ہے کہ خود بخود انسان کے دل میں اُتھاتی ہے ہر چہ اول
 سی خیر ہر بدل ہی رہتا اور اسکو عالم اطفالی اسلام کی سبب بننا ہیچ معلوم ہونے لگتی ہے لیکن تا وقتیکہ علم
 تصدیق حاصل نہ کیا جائے اور اعلیٰ طور پر اسکی مشق نہ کی جائے اس سے یہ خیالات میر پائین رہ سکتے

اقوال حضرات صوفیہ

حضرت صوفیہ اہل اسلام تصوف کے مطلق ہے فرمایا کہ حضرت خلیفۃ الدی نے فرمایا ہے کہ تصوف وہ ہے کہ خدا اسی سے تجھے ملے اور اسی سے تجھے جلا پیچ فرمایا ہے کہ تصوف وہ ہے کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ باقی نہ رہے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی بنیاد ساتھی فصلتون پر مخصوص ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں (۱) سخاوت جو حضرت ابراہیم کا حصہ تھا (۲) بغاوت جو حضرت اسحق کے ساتھ مخصوص تھی (۳) صبر جو کافق حضرت ایوب نے ادا کیا (۴) اشارہ جو حضرت ذکریا کے لیے خاص تھا (۵) غریب الوطنی جو حضرت یحییٰ کے لیے تھی (۶) بیاحتیاجی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی (۷) فقری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا حسین بن منصور نے فرمایا ہے کہ صوفی ذات کا اکیلا ہے نہ کوئی اسے قبول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کو قبول کرتا ہے نہ دانتوں مصری نے فرمایا کہ صوفیہ کا گھر وہ ہے جس نے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کو اختیار کیا اور اس کے نتیجہ میں اللہ نے سب چیزوں کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا یہ وہ مقولہ ہیں کہ جو حضرت صوفیہ کی زبان سے اکثر اوقات نکلے ہیں ان کا مطلب بعد منشا ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں۔

مناقشات مابین علماء ہمارے یہاں کے علماء اہل تصوف حضرت صوفیہ میں ہمیشہ قدیم و عاقبت قائم تھی اور علماء ہر حضرات صوفیہ اس غلبت کا نتیجہ تھا کہ مفسرین کی جانب سے بمقابلہ علماء ہر حضرات صوفیہ کی دلیل

کی گئی اور بعض اوقات شریعہ کی گئی اور دین و توہید خدا میں پڑے رہے اور اکثر اوقات قتل کے لیے کہاں استغرق ہو بخودی میں ان کے وہ کاما کل جاتے جن میں شرع و تہذیب و کفر ظاہری مٹا کر کفر کا منہ دیتے تھے اور زمین قتل کرتے تھے

یا شہرہ رکراتے تھے چنانچہ بیک واقعات اس قسم مشہور ہیں انہوں نے مصری نے مفتاح الایمان پر
 بحث کی اور علمائے اگود ذہین کا خطاب کیا اور وہ پابہ زنجیر مصر سے بغداد میں لائے گئے ابو سلمان
 دارونی فرشتوں سے بامین کرنے اور ملنے کے مدعی تھے اور وہ اسی الزام میں مشق کھائے گئے
 حضرت سرمد اور عالمگیر کا واقعہ بان فخر عام ہے حضرت منصور نا احق کے کہنے سے دایر چٹائی
 اگرچہ علمائے ظاہر نے کفر کا فتویٰ دیکر انکو قتل کر دیا لیکن حضرت جنید بغدادی جو علم تصوف
 اور فقر میں اعلیٰ پایہ رکھتے تھے وہ اس کے مخالف تھے یسیر بن عبداللہ اسی کی بدولت مرزاور کا در
 ٹھہرائے گئے اور خارج البلد کیے گئے شیخ عبداللہ ابن ابی حمزہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں بیداری میں
 حضرت رسول اللہ کو دیکھتا ہوں اس پر وہ اتفاق رائے علما کا زور دم بد ٹھہرائے گئے حضرت جنید
 بغدادی نے علم کلام اور وفات بارتعالیٰ پر کچھ گفتگو کی جس امام احمد بن حنبل نے اُسے ملنا چھوڑ دیا
 اور وہ عوام کے خوف سے روپوش ہو گئے اور اُسے گول سقد ڈالیں تھے کہ انکے جنازہ پر چاندی سوزا نہ لانا
 بیٹھنے نہیں آئے امام محمد الدین نازی اور مولانا شاہ بہار الدین کا جو حضرت لانا روم کے والد ماجد تھے
 ایک عجیب واقعہ مشہور ہے محمد طارم شاہ جب عقیدت مند لانا شاہ کی خدمت میں حاضر
 ہوتا تھا تو بعض اوقات امام صاحب بھی اسکے ساتھ تشریف لجاتے تھے شاہ صاحب ہمیشہ اپنے
 وعظ میں حکماء اور حکمین وغیرہ کے بعض خیالات کا ذمہ ان شکن جواب دیا کرتے تھے یہ امام صاحب کو
 نیا گوار گزرتا تھا اور ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے تھے جس سے امام صاحب کو شاہ صاحب کی

طرف سے سرفنی پیدا ہو گئی تھی لیکن خازم شاہ کی وجہ سے کچھ بول سکتے تھے ایک روز خازم شاہ مولانا بساوا
 کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے گرو لاکھن اور نہروں آدمیوں کا مجمع تھا اور آپ عطا فرما رہے تھے خازم شاہ
 حد سے زیادہ مجمع دیکھ کر امام صاحب کے کہا کہ غضب کا مجمع ہے امام صاحب ہمیشہ منع کے منظر رہتے تھے
 فرمایا اگر اسکا تذکرہ کیا جائیگا تو شکل بڑے گی اور انتظام سلطنت میں فتنہ واقع ہونے کا
 اندیشہ ہے خازم شاہ نے امام صاحب کے اشارہ سے خزانہ شاہی کی کنجیاں مولانا کے پاس بھجوائیں
 اور کلامیجا کہ اسباب سلطنت میں کنجیاں باقی انگلی ہیں حاضر ہوں شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اب غلط نہ کروں گا
 اور چلا جاؤ گا چنانچہ آپ شہر سے تشریف لینگے آپ کے تشریف لیجانے کے بعد خازم شاہ کو بھی
 اس حرکت سے بہت مذمت ہوئی بہر حال علما ظاہری اور حضرات صوفیہ کے درمیان ہمیشہ ایسی قسم
 واقعات پیش آیا کرتے تھے لیکن چونکہ سلطنت علما ظاہری کی طرفدار تھی اسلئے ہمیشہ حضرات
 صوفیہ نے ان حضرات کے ہاتھوں سخت تکلیفیں اٹھائیں اور مصائب و شک و دقتی یہ ہو کہ انسان
 بہت کم کسی علم سے جاہل مطلق رہتا ہے اسوقت تک اسکی مخالفت پر آمادہ اور کربا ہوتا ہے جب
 بعض علما ظاہر میں سے تشریف لے کر اندر ہوں یا ظاہری ہوں جو حضرات صوفیہ پر تھے تو اس
 حقیقت کا قائل ہوتے اس میں شک نہیں کہ بلا کسی معلومات کے کسی علم کے روز اور نکات
 پر نکتہ چینی کرتا بقول حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اندھیری کو ٹھری میں نشانہ لگاتا ہے۔
 طبقہ علما ظاہر | مطمح علوم ظاہری میں مختلف گروہ اور مختلف خیالات اور اجتہاد کے پیرو
 اور علما و باطن

ہو گئے اس علم میں بھی مختلف گروہ ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنا مسلک بالکل علیحدہ رکھا لیکن یہ صرف
 فردی اختلافات ہیں اصل میں سب متفق ہیں لیکن چونکہ علماء کا ہر گروہ اپنی اپنی اصولی اور فردی اختلافات سے
 ترسے ہوئے ہو جاتے ہیں اس لئے کہ گروہ پیدا ہو گئے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی تکفیر کی اور غالباً
 مغلوب کو سخت سی سخت لڑتے ہیں پھر پچائیں لکھ لکھ کر اور حضرت الم غزالی اور محی الدین ابن عربی کے دلائل
 تکفیر بھی فراوان نہیں ہوئے ہیں لیکن حضرات صوفیہ کے گروہ میں ایسے واقعات بھی پیش نہیں آئے
 پس انہیں مختلف گروہ کا ہونا اور ہر فرقہ کا ایک سرے کے خیالات اور اجتہاد سے مخالفت ہونا
 بھی ایک سبب اہل اسلام کی تفرق کا ہوا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر مذہب میں یہی تفرق
 سما جاتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اگر ان متعدد فرقوں کی وجہ سے اہل اسلام کو تفرق ہوا تو دوسرے
 مذاہب میں بھی متعدد فرقے موجود ہیں اور ہوتے جاتے ہیں اور آئندہ چل کر سی حالت اٹھی بھی
 ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک متنی قانون ہے جس پر رائے زنی کرنا گویا قانون قدرت پر شکستہ جینی ہے
 تقدیر و تدبیر سے زیادہ اہم ہونا قانون اب اعتراض برائے ان حضرات صوفیہ پر کیا جاسکتا ہے
 وہ ہے کہ حضرات تقدیر محض کے قائل ہیں مجبور محض ہو کر تقدیر کے بعد و بعد پر طاعت و
 میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور محنت و مشقت سے احتراز کرتے ہیں اسی حضرات تمام مسلمانوں کے
 اس پر انگا کر یکجا محض بنا چاہتے ہیں ان حضرات کے نسبت یہ خیال غایت غلط و منہج کا ہے کہ جو
 حضرات اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں وہ حقیقت میں اختیار تقدیر و تدبیر کے اہل مذہب ہی کو نہیں سمجھتے ہیں

اگر وہ حضرات اس مسئلہ کے اسی مفہوم کے ساتھ قائل ہوتے جو حضرات معترضین سمجھے ہوئے ہیں تو پھر
 ان حضرات کو ریاضت اور مجاہدہ کی کیا ضرورت تھی اور کیوں توجہ الٰہی ان کے لیے مزید اختیار
 کیا جائے۔ بلکہ ریاضت مجاہدہ ضرور ذکر کریم انکو اعلیٰ علیت تک پہنچا دیتا اور انکو روحانی قوت عطا کرتا
 و حجت کسی امر میں کوشش کرنا ہمارا اختیار میں ہے جسکو ہم تدبیر کہتے ہیں اور کوشش کو زہد سے اپنے
 مقاصد تک کامیاب نہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی کا نام
 تقدیر ہے اگر انسان مجبور محض ہو گا اور تقدیر پر بہرہ ور کرنا تو سزا اور جزا کی کیا ضرورت تھی۔ ہمارے
 افعال و حرکات سے خود ظاہر ہو کہ ہم مختار ہیں ہمارے ہاتھ پر خود اس امر کے شاہد ہیں کہ یہ عطا
 بلا ضرورت ہو عطا نہیں کیے گئے ہیں بلکہ جبر و جہاد اور کوشش و تدبیر کے لیے عطا کیے گئے ہیں
 پس تدبیر کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی امر میں کوشش کی جائے تو کوشش کے نتیجہ پر بخدا پروردہ کیا جائے
 اس لیے کہ کوشش و تدبیر میں کامیاب نہ ہمارا اختیار میں نہیں ہے بلکہ میں ہم مجبور ہیں اور کوشش اور جہاد
 میں ہم مختار ہیں اور یہی اصول حضرات مونیہ کا ہے حضرت علامہ دارم علیہ الرحمہ جبر و اختیار کے متعلق
 فرماتے ہیں کہ جائز بھی اس مسئلہ سے دقت نظر آتے ہیں لہٰذا اگر ایک پتھر کو کسی طرف پھینکا جائے تو گو
 کہ تو کو چھٹ پتھر سے پہنچتی ہے لیکن کتنا پتھر پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ بلکہ پتھر پھینکنے والے کی طرف ہوتا
 اور حملہ کرتا ہے اس لیے کہ نہ جانتا ہے کہ پتھر مجبور محض ہے بلکہ میں نے اسکو تکلیف پہنچائی وہ قابل
 براۓ ہے اور اسی لیے اس پر حملہ کرتا ہے۔ حقیقت اگر مسلمان تدبیر کے قائل ہے تو صحابہ کرام اور دیگر

اہل اسلام شاعت اسلام کی کوشش کیوں کرتے لیکن جو نگدہ اس مضمون کے ساتھ تقدیر کے قائل
 تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہیں اسلئے انھوں نے اسلام کی اشاعت میں تدابیر اور جدوجہد اور
 کوششیں کیں البتہ جو خدا پر ہو اور کیا اسی لیے شاعت اسلام میں کامیابی ہوئی اور ایسا
 ایسا اور طریقہ کے مالک کو اس نچانے حلقہ میں بہت جلد لے لیا اور اسی نتیجہ تقدیر کو ہم تدبیر کہتے ہیں۔
 آفرینش خیر و شر | چونکہ اس فاعل مختار ہے لہذا ہی ہے کہ اس کے افعال بہرہ باز پرس کیجا کدو
 کی فلاسفی | افعال نیک کی جزا دیکھا اگر عالم حیوانات پر غور کیا جائے تو کچھ کوئی قائل
 مختار ہے اور نہ اپنے افعال کا جواب دہ ہے بڑائی کی باز پرس اور نہ بھلائی کا صلہ ہے اور نہ
 ایک نوراہی محدود عقل حیوانی کی بنا پر معذرت کے انفعاع کی کوشش کرتا ہے اور حصول
 خیر کی طرف متوجہ ہے مگر خداوند کریم انسان کو بھی حیوانی محض پیدا کرتا تو دیگر حیوانات سے مختلف
 اور برجستہ ہوتا۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے انسان کو نامحدود عقل و علم کی دولت عطا فرما کر حیوان
 سے ممتاز فرمایا ہے۔ چونکہ خدا کا رحم و کرم و قہر و غضب بے بڑہا ہوا ہے اور وہ خیر محض ہے اسلئے
 اس نے ہی کے ساتھ بھلائی بھی پیدا کی تاکہ نیکی کی تیز کی جائے (الاشیاء تعرض با خدا و ما لہا
 محض خیر ہی خیر ہوتا اور بڑائی اور بری پیدا نہ کی جاتی تو خیر کی تیز ہی نہیں ہو سکتی تھی اور انسان نیکی کی
 طرف متوجہ ہی ہوتا اور اس میں خیر و شر کا احساس ہی نہ ہوتا۔ پس خدا نے جو بڑائیاں پیدا کیں محض
 اس وجہ سے پیدا کیں کہ انسان خیر و شر میں تیز کر سکے اور اسی لیے خداوند کریم نے انسان کو نامحدود

علم عقل کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تاکہ وہ غیر کو اختیار کرے اور بدی سے اجتناب کرے اسکے
 علاوہ خداوند کریم پر بھی یہ الزام قائم نہیں ہو سکتا کہ اسے بدی کو پیدا کر کے اپنے بندوں کو کشتی کی غمت
 و لانی فرمائیے کہ ایک صنایع نے صہارت کی غرض سے چند زمین بنائیں اور انکو فروخت کیا کہ ظالم نے زمین
 بند و قوی کے چند آدمیوں کو ہلاک کیا کیا قانوناً صنایع پر اجازت کا الزام قائم ہو سکتا ہے کسی زمین پر
 کہ اس صنایع کی نیت نہ تھی کہ بند و قوی سے اس کتاب جرم کیا جائے پس نہ کریم پر الزام لگانا کہ اس نے
 شر کو پیدا کیا غلط ہے بلکہ قانون الزام وہ شخص ہے جو حکام الہی سے مترقی کیسے اور شر کو کام میں لائے
 موجودات عالم کی تقسیم | حکمانے موجودات عالم کی تقسیم چار قسموں کی ہے جادات نباتات حیوانات
 انسان جو ابتدائہ مادہ جادوی کی صورت اختیار کرتا ہے جب زمین کمال پیدا ہو جاتا ہے تب وہ نباتاتی
 صورت اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور جب مظاہر نباتاتی میں کمال حاصل کر لیتا ہے تب حیوانی
 صورت اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور جب مظاہر حیوانی میں کمال حاصل کر لیتا ہے تب انسانی صورت
 اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اس وقت انسان کا ظہور ہوتا ہے غرض جادات کے ترقی کرتے
 کرتے وہ درجہ انسانیت تک پہنچتا ہے اور بہت سی باتیں ان چار اقسام میں بالابتداء نہیں
 مثلاً جادات اور نباتات میں کوئل آئینہ اندر گونگا اور سیپ نباتات اور حیوانات میں بالابتداء
 انہی صفت کا پھول ہے جو جگلو نہیں ہوتا ہے اور کھلا ہوا رہتا ہے اور جب کھی اسے چوہے کی غرض سے اس پر
 بیٹھتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے اور کھی کو کھانے کے بعد مکمل جاتا ہے اور اسی اسکی نشوونما کا باعث ہے حیوانات

اور انسان میں مابہ امتیاز اور گینگ (یعنی بنی نوع) کے بعد ایک درجہ اور بھی ہے جو عالم ملکوتی تک
 منتہی ہوتا ہے اور عالم انسانی اور عالم ملکوتی میں مابہ امتیاز حضرت صوفیہ کے نفوس میں جنہوں نے
 انہی ہستی کو بالکل فنا کر دیا ہے اور ذات الہی میں فنا ہو گئے ہیں جسکی توضیح یہ ہے کہ ہر نوع کی انتہا اور
 نوع کی ابتداء سے متصل ہوتی ہے اسلئے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتدا ہے جہاں حضرت منصور نے
 اتنا حق اور مابہ یسبٹامی نے (بصالحی ماضیہ خانی) فرمایا تھا۔ مجبور و سستی نے
 اس سے متعلق لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخت پر جو روشنی دیکھی تھی وہ وہ حقیقت خدا
 تھی لیکن اُس کے آواز آئی کہ (اے مرسل) جیسا ایک درخت نے جو خدا کے نور سے نور ہو گیا تھا خدا
 کا دعویٰ کیا تو انسان جو سب سے بڑا منظر الہی ہے اگر ایک خاص مقام پر پہنچ کر خدائی کا دعویٰ
 کرے تو قابلِ اعتراض نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ لوہا جیسا کہ
 میں گرم کیا جاتا ہے تو وہ سرخ ہو کر اسکا ہر رنگ ہو جاتا ہے اگرچہ وہ آگ نہیں ہو جاتا۔
 لیکن لحاظ اپنے خواہن کے اسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ آگ ہو گیا غنائی اللہ کے
 مقام پر صوفی کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے۔

حضرات صوفیہ کی درحقیقت انکے سے پاکیزہ اخلاق اور عمدہ صفات اس وقت تک
 قوتِ بھائی و اثراتِ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ سلوک تمام نہوے اور ان حضرات
 کی صحبت سے استفادہ نہ اُٹھایا جائے۔ ہم نے اس سے قبل بھی لکھا ہے

اور اب بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت میں انھیں حضرات کی پاکیزہ اخلاق اور نیک سیرت اور
 قلبی اثرات کا بہت سادہ حال ہے جو اس سے ظاہری علما و محققین و عطا اور فصاحت سے غیر اہم
 کو اسلام کی طرف مدعو کرتے رہے اور یہ طریقہ مباحثہ سے لیکر مکابہ اور مجاہدہ تک پہنچ گیا
 جس سے انکی یہ کوششیں سالہا سال کے بغیر توجہ بخش ثابت ہوئیں لیکن حضرات مہتمم
 کی ایک گہری اور پختہ نظر نگاہ نے وہ جادو کا کام کیا کہ جو حق جو غیر اہم نے مذہب اسلام قبول کیا اور
 اس میں ہیبت اور روحانی قوت اور قلبی اثرات کا نتیجہ تھا جس نے سفیر ہر قل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ خلیفہ المسلمین کے سامنے کھینچا اور تہذیب اور وہ بالآخر مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت
 آپ کعبہ کے درخت کے نیچے نہایت سادگی کے ساتھ زمین کی تشریف فرما تھے پس روحانی
 قوت اور قلبی اثرات مجرب یا نصرت اور مجاہدہ اور پاکیزہ اخلاق کے حامل نہیں ہو سکتے۔

آفرینش انسان کی فلاسفی ہم جانتے ہو کہ کرتے ہیں قایت فرینش حضرت باری تعالیٰ کے ہاں
 ارشاد سے معلوم ہوتی ہے کہ (ما خلقت الجن والانس الا لیسع فی) یعنی ہم نے جن اور انس کو
 محض عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے جن کو ادب ہے کہ انسان کے مقصد و مقاصد زندگی میں مثلاً
 کس معاش پرورش اولاد اپنے ابناءے جنس کے ساتھ عمدہ برتاؤ نیک سلوک پاکیزہ اخلاق اور اہم
 نئی من النکر یہی حقیقت عبادت میں شامل ہیں اور جہالت سے خدا کو کچھ غرض نہیں بلکہ ہمارا ہی
 فائدہ ہے ہمارے روزہ حج ذکوۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی غلطی حاد و زب سے جو یہ مہول ہیں بیکر

یہ سب میں حکمائے حال نے تسلیم کیا ہے اور یہی وہ اصول ہیں جن پر حضرات صوفیہ نے عمل کیا ہے۔ لیکن چونکہ کثیرہ اخلاق نیک سیرت عمدہ صفات ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے! ایسے ضرور ہے کہ عبادت الہی کی تکمیل کے لیے وہ ان امور کو بھی انجام دین ورنہ عبادت کا مفہوم کسی طرح ادا نہیں ہو سکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرت ہی کے زمانہ میں بسنگ اہل اسلام ملا وہ ذیوی مشاغل کے ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ ریاضت اور مجاہدہ علم کی شکل میں آنحضرت کے زمانہ تک رتبہ نہیں ہوا تھا و حقیقت اہل اسلام نے اس علم کو اسی خوبصورتی کے ساتھ تدوین کیا اور ایسے ایسے حکمت پیدا کیے کہ علمائے مذہب اور دہریہ بلا چون چلا اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام کی صداقت کے معترف ہو گئے۔

اسلامی ارکان | کامل اور سچے مذہب کے لیے چار ارکان لازمی ہیں۔ پس ہر مذہب اسلام سے متعلق ان ارکان کی سچی جانچ اور تفتیح کرنا چاہیے کہ یہ چار ارکان اور اسکے تعلقات مذہب اسلام میں کس اصول پر مبنی ہیں اور ان کے متعلق کیا احکام ہیں اگرچہ ہر ایک رکن اور اسکے تعلقات بجائے خود ہم سائل ہیں اور اگر بالتفصیل ان کے متعلق لکھا جائے تو ایک مطول کتاب ہو سکتی ہے تاہم اختصار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

تفصیل ارکان

عقائد

- (۱) توحید (۲) نبوت (۳) معاد
(۱) مشر و نشر (۲) حساب و کتاب (۳) جنت و دوزخ

عبادات

- (۱) نماز (۲) روزہ (۳) حج (۴) زکوٰۃ

اخلاق

- (۱) صداقت (۲) دیانت (۳) شجاعت (۴) صبر (۵) ترک (۶) تسلیم و رضا
(۷) حیا و عفت (۸) ایقانے عمل

معاملات

- (۱) تجارت (۲) ورثت (۳) نکاح (۴) طلاق (۵) وصیت (۶) قصاص۔

فلسفہ توحید اگرچہ توحید کے متعلق ہم نے اس سے قبل لکھا ہے تاہم بیان بھی ہم مکی توضیح کرتے ہیں۔ سلسلہ کائنات اور انتظام عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی ذرات لیکر شجر و کھجور کو دریا و سمندر تک کا ہر اتم و ذرہ ایک ہی آفتاب و چاند و مہتاب میں توحید باری تعالیٰ کا ایک ہیں ثبوت موجود ہے۔ ابتدا میں جب انسان نے اپنی آنکھ کھول کر چاروں طرف نظر کیا تو

اسکو ہر عالم مادی کی ہر چیز میں ایک غیر متناہی سلسلہ انتظام نظر آیا اور لازماً غیر متناہی
 قوانین قدرت کے انتظام میں سب کو جکڑا ہوا پایا۔ خود کرنے سے اسکو معلوم ہوا کہ اس
 عالم کی ہر شے کو ایک دوسرے کے ساتھ اسقدر توازن اور تناسب ہے کہ تا وقتیکہ تمام قوانین
 قدرت مل کر کام نہ کریں ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ گھاس جنھایت
 کا چیز ہے وہ بھی بغیر حنا صرینی آب باد اور خاک۔ اور آفتاب اور ماہتاب کی
 تاثیرات کے نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن حقیقت انسان اپنی عقلی کمزوری سے ان قوانین قدرت
 کی بندشوں کو اور سلسلہ انتظام کا تناسب دیکھ کر نہایت متحیر اور حیرت زدہ ہوا۔ لیکن جب
 اس کو حشیانہ طریقہ زندگی سے مہذبانہ طریقہ زندگی اختیار کیا اور تمدن اور معاشرت میں
 ترقی کی تو اسکے مذہبی خیالات بھی مستحکم ہونے لگے اور کچھ کچھ سمجھ بھی آنے لگی۔ اگر اسکی ابتدا
 زمانہ کو جنھایت جہالت اور تاریکی کا زمانہ تھا خیال کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تکلیف
 اور زحمت اور بیماری کی حالت میں وہ ایسی قوت سے ادلو کا طالب ہوتا رہا جسکو وہ اپنی
 اعلیٰ اور زبردست قوت سمجھتا تھا اور رفتہ رفتہ اس خیال نے اسکو یہاں تک متعل کیا کہ اس
 قوت کو خوش اور رضا مند رکھنے کی تدبیریں مختلف طریقوں سے اس نے اختیار کرنا شروع کیں
 اور یہی تدبیر ہر طبقہ اور ہر ملت میں مذہبی رسومات اور طریقہ عبادت سمجھی جانے لگیں۔ اسی لیے
 ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر گروہ کوئی مذہب ضرور رکھتا ہے۔ لیکن طریقہ عبادت اور رسوم

ایک دوسرے سے مختلف ہیں مذہب اسلام کو حکمت اور عقل سے جب قدرتنا نسبت ہے
 کسی اور مذہب کو اس قدرتنا نسبت نہیں اسکے اصول اور احکام بالکل عقل اور حکمت پر مبنی
 ہیں۔ مگر انہوں میں ہے کہ ہم لوگ ان احکام اور اصول پر غور نہیں کرتے اور محض اندھا دھند تقلید
 میں ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے دوسرے مذاہب کے سامنے اسلام کی سچی اور خوش منظر تصویر
 منظر نظر آتی ہے یہی ظاہر ہے کہ مذہب ایک فطری چیز ہے اور جو شے فطری ہوگی وہ انسانوں میں
 مشترک ہوگی اگر افراد انسانی سے انکی زبان اور صورت اور شکل اور رنگ علاحدہ کر لیں تو جو چیز مشترک
 رہ جائے گی اس میں ایک مذہب بھی ہوگا اور یہی بہت بڑی دلیل مذہب کے فطری ہونے کی ہے اور
 اسی لیے انسان کو ایک علی اور دروست قوت کا معترف ہونا پڑا جس نے ان قوانین
 قدرت کے اجزاء میں توازن اور تناسب پیدا کیا ہے اور وہ اسی جستجو اور تلاش میں رہنے لگا کہ
 کسی طرح سے اس ملک حقیقی کو دیکھے یہاں تک کہ اسکو شب تاریک میں ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا اور
 جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہی میرا رب ہے جب وہ غریب ہو گیا اور ہاتھ پائی اپنا منور چہرہ نکالا
 تو دیکھا اسکی زبان سے محلا (ہذا ربی ہذا ربی) لیکن جب وہ بھی اسکی آنکھ سے اوچل
 ہو گیا اور آفتاب عالم تاب نظر آیا تو اسکی طرف اُس نے دیکھا اور کہا ہو نہ ہو تو ضرور وہی
 میرا رب ہے لیکن جب یکے بعد دیگرے تینوں اسکی نظر دن سے غائب ہو گئے تو اسکو حیرت
 اور استعجاب پیدا ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا یہ تو سب غائب ہو گئے اور میرا رب

غائب ہونے والا نہیں ہے نہیں نہیں اس میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں ہے۔

درحقیقت انسان کی سرشت میں توحید باری تعالیٰ کا اعتقاد موجود ہے اور وہ اس برہوت قوت کا
ابتدا ہی سے قائل ہے اور بظاہر عالم کو جلوہ گاہ مبدئہ فیاض سمجھ کر اس کی پرستش کر کے وہ بڑا
فیاض تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ہمہ تن اس مخلوق ملکوتی شکرت ہوتا ہے کہ اس
واجب الوجود کا تصور کس شکل اور صورت میں کیا جائے اور اس خیال سے کہ ممکنات میں ہر شے کا عالم
ذات واجب الوجود کے ظلال کے تلخ ہیں۔ ایسے اُس نے ہر شے میں ذات حقیقت العارف کی پرستش
کی اور یہ خیال اُس کے دل میں ایسا مستحکم ہو گیا کہ انسان نے اس عالم مادی کے ہر چیز میں اُس کی
حقیقت کی پرستش کر ڈالی۔ شجر، حجر، دریا، آفتاب، چاند کوئی اس کی پرستش سے نہیں چھوڑا اور
اسی بنا پر اکثر مذاہب ہر شے کی پرستش کرنے کی تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن ذات واجب الوجود
اور موجودات عالم میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس عالم مادی کی ہر شے
منظرِ اقصیٰ ہے۔ لیکن صحیح نہیں ہے کہ کوئی شے ان میں سے خدا ہے اس میں شک نہیں کہ ہر چیز
خدا کی قدرت کی جلوہ گاہ ہے۔ لیکن کسی چیز کا ممکنات میں سے خدا ہونا ناممکن ہے۔
قات تمام اشیاء میں ظاہر ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسو کہ جسم انسانی میں روح
لیکن جسم کی ہر عضو کی حرکت اور ہر حالت کا فعل اور ہر قوت کا اثر روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔
وہ کھیتی ہے۔ پادشہ چلتے ہیں۔ ہاتھ ہلے ہیں۔ زبان بولتی ہے۔ ایسے کہ ہر حرکت میں روح

فرما دیا کہ جس ہم کسی عضو کو روح نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ یہ مسبح کے تابع ہیں۔ ایسے ہی مظلوم کو خدا
 نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں ذات واجب الہود کی پریش غلط ہے۔ ذات واجب الوجود
 نامہ و ہر اسکی کوئی صورت نہیں ہے۔ ماسور غیر عمدہ کی مصروفیت و مشاغل پریش کی سی طرح صحیح نہیں کہہ سکتے
 ہے اور جو سب مظاہر کی علت یعنی خدا تعالیٰ ہے۔ اسی کی پریش کرنا چاہیے۔ باوصف اسکے کہ انسان
 نے اس عالم مادی کی ہر شے کی پریش کر ڈالی لیکن وہ اپنی اصلی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور
 درحقیقت مقصود اصلی تو اسی کے پاس ہے جو تھا جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے
 اِنَّمَا اقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ جِلِّ الصَّوْدِ، یعنی ہم انسان کی شدہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں میں
 تعلیم کی ضرورت تھی۔ اور وہ اصلی اور حقیقی تعلیم جسکے لیے ابتدائے آفرینش عالم سے ہرگز نہ
 وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ کل امۃ ہاد اور ایک امۃ سے
 موقوف ہو گئی تھی اور طالعوں نے اپنی من گڑبہ باتوں سے اسے پریش ڈال دیا تھا۔ وقتاً
 سرزمین عرب پر شروع ہوئی اور ایک عالم میں پھیل گئی اور وہ تعلیم صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں تھی
 لیکن چونکہ یہ کفرانِ امت تھا کہ جسکے ذریعے سے جنے خدا کو پہچانا اور بے ایمان انسان بنے اور ان کلمات
 روزانہ نکات سے واقف ہوئے اسکو صحیح دین ایسے خداوند کریم نے ان کلمات کے ساتھ محمد رسول اللہ
 کو بھی شامل کر دیا۔ درحقیقت جو سبے دل سے ان کلمات کا فی الہی ہوا وہ اپنے مقصود اصلی میں کامیاب ہوا
 جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا ہے اور جسکی تفصیل کے لیے طالع ذکر کر رہا ہوں (من قال لا الہ الا اللہ فیدخل جنة)

اس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ انسان کی اخلاقی حالت درست ہوئی اور اپنے اپنا جس کے ساتھ حدود کی کاہلی
 پیدا ہوا بڑا یوں سے پرہیز کرنے لگا۔ اور نیک باتیں اختیار کیں ایسی حالت میں بیٹھے بیٹھے کبھی واجب الوجود
 عظمت کبریائی کے تصور میں غرق ہو جاتا تھا۔ اور عالم مثال اور عالم ملکوتی کی سیر کرنے لگتا تھا
 اور وہ انکی عمدہ عمدہ نعمتوں سے اپنی روح فلک سیر کو فروغ دیتا تھا اور وہ جہاں اور عرفان کے ذریعہ
 روحانی لذتیں حاصل کرتا تھا اور پھر اس کو اس عالم مادی میں اپنا گرا کر رہتا تھا لیکن زمین و آسمان کے
 جو ممکنات کو واجب الوجود کے ساتھ ہیں اس کو اس عالم مادی میں مجبوراً وہیں آنا پڑتا تھا اور
 یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ واجب الوجود کو ممکنات کے کس قسم کا تعلق ہے درحقیقت یہ تعلق
 قسم کا ہے کہ انسان کی کچھ چیزیں ممکنات اور نہ انسان کی عقل ہائیک پونچ سکتی ہے۔ مولانا درویش
 رحمۃ فرماتے ہیں۔ اتصالی بے تکلیف بے قیاس بہت رب الناس را با جان ناس۔
 لیکن جان مولانا نے خیریت کے رموز اور نکات کو نظر رکھ کر اور تمثیلات کے ذریعہ سے
 واضح کر دیا ہے اسی طریق پر ان تعلقات کو بھی سنائیت دلپذیر طریقہ سے سمجھایا ہے
 مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جو تعلقات شجاعت کو دل کے ساتھ ہیں گویا تو کو زبان سے
 اور بصارت کو روشنی سے اور خوشی کو دل سے وہی تعلقات واجب الوجود کو ممکنات
 کے ساتھ ہیں جس طرح سے نہ ان تعلقات کی کیفیت بیان کیا سکتی ہے اور نہ قیاس
 میں آسکتے ہیں اسی طریق پر جو تعلقات خداوند کریم کو اس عالم مادی کے ساتھ ہیں

وہ نہ لفظ کے ذریعے ادا کیے جاسکتے ہیں اور نہ قیاس میں آسکتے ہیں لیکن چونکہ ان تعلقات کا
 ہونا مسلمہ ہے اسلئے واجب الوجود کو جو تعلقات ممکنات سے ہیں وہ بھی مسلمہ ہیں انہیں جوہ سے
 ممکنات جنکو عالم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے بحیثیت مجموعی ذات باری تعالیٰ کا منظر ہے
 جو ہر جگہ ہر مقام پر ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اسلئے کہ وہ ذات پاک نہ جسم ہے نہ جہر اور
 نہ عرض اور چونکہ ایک ہی جسم اور مادہ ایک وقت میں دو سے زیادہ مقامات میں موجود نہیں
 رہ سکتا ہے۔ لہذا وہ ان عوارض سے پاک ہے۔

نبوت | نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان۔ جادات۔ نباتات۔ حیوانات سے ترقی
 کرتے کرتے درجہ بدرجہ انسانیت تک پہنچتا ہے اور اُسکے بعد ترقی کرتے کرتے
 ملکوتیت کے درجہ تک پہنچتا ہے۔ امام غزالی دین رازی فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ایسا
 شخص پیدا ہوتا ہے جو فضل الناس ہوتا ہے اور اسی کو صوفیہ قطب کہتے ہیں اس قیاس کی بنیاد
 پر سیکڑوں ہزاروں برس کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو فضل الناس ہے بھی فضل الناس ہی کا
 اور اسی کو پیغمبر اور مجدد شریعت کہتے ہیں اور امام صاحب شریعت کی یہ تعریف کی ہے کہ چونکہ
 انسان فی الطبع پیدا کیا گیا ہے اور اُسکی بقا آپس کی امانت اور اجتماع کے بغیر ممکن نہیں اگر آپس
 میں تعاون اور تعاون نہ تو انسان کا کوئی فرد باقی رہ سکتا ہے نہ اسکی نوع نہ اسکا مال نہ اسکی
 عزت۔ پس اسی اجتماع اور تعاون کے جو ماحول اور آئین ہیں ان ہی کو شریعت کہتے ہیں

اُنکے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر فرع کی انتہاء و سرحد کی ابتداء سے متصل ہوتی ہے۔ ایسے انہریہ کی
 انتہاء ملکوتیت کی ابتداء ہے اور اسی بنیاد پر پیچیدہ کائناتی صفات پائے جاتے ہیں اور اسکی قوت نظر
 اور قوت عملیہ بہ قدر تیز ہوتی ہے کہ قوت نظریہ کے آئینہ میں ذات الحجب جو رکھ دیکھتا ہے اور قوت عملیہ کے
 ذریعہ سے ممکن الوجود میں مختلف قسم تصرفات کرتا ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ (امام صاحب کی تقریر ختم ہوئی)
 لیکن جو امر غریب طلب ہے کہ جب معجزہ اور استدراج کے افعال کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے
 خواہ وہ کسی طریق پر وقوع میں آئیں تباہی میں قیاد اور فرق کا سیار کیا قرار دیا جاسکتا ہے۔
 اگرچہ ہمارے بیان کے علاوہ ظاہر نے اُسکے سمجھانے میں جان توڑ کوشش کی ہے لیکن طریق
 اور انداز سے بکواسمہایا گیا ہے وہ ایک شگلاشی اور تمسک کے لیے قابل اطمینان نہیں ہو سکتا ہے
 اور نہ ہمارا ذہن اسکو قبول کر سکتا ہے گو بلحاظ اس عادت اور وقت کے جوہر کاروں میں ان
 حضرات کی قائم ہے۔ ہم بجا اور درست لکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا دل ان جوابات
 مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں شک نہیں کہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے انہیں امور کو نظر انداز اور
 تخیلات سمجھایا ہے جو ایک ذی فہم کے لیے ضرور قابل اطمینان ہے۔ لیکن انہوں
 نے کہ ہمارے بیان کے جدید تعلیم یافتہ حضرات اس پر غور نہیں فرماتے ہیں یہ سچ ہے
 کہ معجزہ اور استدراج کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ
 ایک سانچہ کے تصرفات محدود ہیں اور پیچیدہ کے تصرفات غیر محدود اور وسیع ہیں لیکن

محدود اور غیر محدود تصرفات کے فعل کی نوعیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ
 ان دونوں میں فرق یہی شخص بخوبی کر سکتا ہے جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے مثلاً ایک
 مقدمہ میں بنیاداً نوعیت اور حالات کوئی فرق نہیں ہے اسکا فیصلہ ایک امتعت نصف کرتا ہے اور
 اسی مقدمہ کو ایک چیف جسٹس بصیغہ مرافعہ سماعت کرتا ہے اگرچہ دونوں حکام کے فیصلہ جاتا
 کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایک قانون ان اور کتبہ ریف جسٹس کے فیصلہ کو قابل
 وقت خیال کرتا ہے اور نصف کا فیصلہ قابل وقت خیال نہیں کیا جاتا لیکن وہ حضرات جسکو
 قانون سے باطل قنیت نہیں ہے دونوں فیصلوں میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے ہیں یا ایک شخص
 اپنی قوت ذائقہ کی وجہ سے کھاری اور میٹھے پانی میں بخوبی شناخت کر لیتا ہے لیکن جس شخص کی قوت
 ذائقہ بوجہ مرض زائل ہو گئی ہے وہ کیونکر کھاری اور میٹھے پانی میں شناخت کر سکتا ہے حالانکہ بظاہر
 پانی کی شکل و صورت رنگ میں کچھ فرق داروں کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے پس حضرات جو قانون ان
 اور قانونی حکمت کے واقع ہیں بطرح چیف جسٹس امتعت نصف کے فیصلہ میں تمیز کر سکتے ہیں یا وہ
 حضرات جسکی قوت ذائقہ صحیح ہے بطرح کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کر سکتے ہیں اسی طریق پر وہ حضرات
 جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے جو عجز اور تہرج میں تمیز کر سکتے ہیں جب بنی نوع انسان
 کی اخلاقی حالت مبتذل اور خراب ہونے لگی تو وقتاً فوقتاً خداوند کریم نے پیغمبروں کو ہدایت جام
 سیرت کیا جیسا کہ ارشاد ہے ہر مکمل امتہ خادماً اور ان کے اندر نبی نوع انسا کی تمدنی اور معاشرتی حمایت

ہوتی رہی تو جہاں وہ جیسی کوئی گروہ سابقہ پیغمبرین کی راہ ہدایت سے بھٹکا اور جہاں کسب میں مبتلا ہوا
 تو انہیں لوگوں میں ایک یا ایک ہی برحق سمجھتے ہوئے رہا۔ یہاں پیغمبر آخر الزماں کے بعد کسی ہادی کی ضرورت
 یکسی نہیں رہی کتاب کی اس لیے کہ جو قانونی آئی آپ کے ذریعہ کو نازل ہوا وہ مکمل مجموعہ ہوئی تمام
 قوانین کا جو اس سے قبل جاری تھے زمانہ کی موجودہ حالت اور لوگوں کے خیالات اور طبائع وطرز
 معاشرت کی بناء پر ان قوانین سابقہ میں چند ترمیمات کر کے اور بعض امور ایذا دہ کے اس مجموعہ قانون
 آخری کو جس کا نام قرآن پاک ہے اصل مکمل کر دیا ہے بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر
 انبیاء سابقین کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے حضرت امام فخر الدین ازی فرماتے ہیں کہ حقیقت
 شریعت جس کا نام ہے اُس میں دو قسم کے احکامات ہیں ایک عقلی ایک وضعی عقلی وہ ہیں جو خدا کی
 تقدیس اور تخریر اور خلق اللہ کی ہدایت کی متعلق ہیں جو بحالیہ قائم ہیں اور وضعی وہ ہیں جس میں
 بلحاظ طبائع وطرز انسان شریعت کے احکام نافذ کیے گئے ہیں اور اسے احکامات میں
 بوجہ مختلف طبائع اور مختلف خیالات اور بلحاظ موجودہ زمانہ کے تنسیخ اور ترمیم ضروری تھی۔
 (امام صاحب کی تقریر ختم ہوئی) درحقیقت اگر قوم کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں ایسے
 احکام نافذ کر دیے جاتے جو آخر میں نافذ ہوئے ہیں تو ان کی موجودہ طبیعتوں اور خیالات کے لحاظ سے
 کسی طرح مناسب نہ تھے جس طرح والدین اپنے بچہ کو اس کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں غنیمت و ثقیل
 غذا اور سیر پہنھاتے ہیں اور بعد میں ہضم خوراک کھاتے ہیں اسی طرح یہاں پر خدا نے حکم فرمایا کہ وہ کی ابتدا

جس سے ظاہر ہے کہ بد و شقاوت جسے ہم دکر کم قدر و غضب کیا کہ ہر شخص میں جو قدر میں ایک
 وقت واحد میں انکا نمودار نہیں ہوتا اور ایک ہی وقت میں ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ مختلف اوقات میں اس طرح کہ
 قدر و غضب کے طور کے وقت ہم دکر کم طور پر نہیں ہوتا اور ہم دکر کم کے طور کے وقت قدر و غضب کا
 طور نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ مَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 یعنی اے محمد میں نے تمہیں دُنیا عالموں کی لیے رحمت مبعوث کیا ہے اور یہ تاریخ سے بخوبی
 ثابت ہے کہ آپ کے زمانہ میں با وصف اس قدر کشتی اور نافرمانی کی آپ کی قوم پر عذاب اتنی نازل نہیں ہوا۔
 نہ یہ طوفان کے ذریعہ سے تباہ و برباد ہوئے اور نہ جہل سادہ نے والی آگ ناپہر برساتی گئی نہ
 بجلی کی کڑک نے انکو موت کا مزا چکھایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مجسم رحمت اتنی
 تھے اس لیے عذاب اور قہر اتنی آپ کے زمانہ میں نازل نہیں ہو سکتا تھا اور ایک ہی وقت میں ہم دکر کم
 قدر و غضب کا اجتماع ضدین نامکن تھا اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کیلئے رحمت محض تھے اسی طرح
 آپ عالم آخرت کے لیے بھی رحمت اتنی ہیں اس عالم میں جو واقعات آپ کے وقت میں پیش آئے ان سے قطعی طور
 پر ثابت ہو گیا کہ آپ کا رحمت مجسم ہونا مانع طور قہر و غضب اسی طرح ضرور ہے کہ آپ کا دوا و دوا و دوا
 آخرت میں ہی مانع قہر و غضب ہو اس عالم کا تجربہ اس عالم کی امتناع قہر و غضب کے لیے اطمینان بخش دلیل
 اور قطعی امر ہے کہ جہاں رحمت غاص کا طور ہو گا یعنی حضرت مولا علیہ السلام میں جو ہو گئے وہاں کلام اور رحمت
 اتنی کے سوا صفات متضاد کا طور نہ ہو گا۔ اور جی لوگوں کو رحمت محض سے قطع ہو گا وہ قہر و غضب کا طور

نتیجہ شفاعت ہر قسم ظہور میں اسی ظہور کے متعلق مبالغیات اور حالات ہوا کرتے ہیں ظہور
 رحمت کے وقت میں رحمت ہی کے حالات اور مبالغیات ہونگے جو شفاعت کے تعبیر کیے جاتے ہیں اور
 نتیجہ شفاعت امت کی مغفرت ہو اور مغفرت باعث استعفاظ عذاب ہے اسی وجہ سے
 آپ کی امت کو امت مرحومہ کا خطاب ملا ہے جس کا مفہوم مغفورہ ہے۔

معاذ و حشر و نشر | اگرچہ ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ موت کے بعد ہماری روح کہاں جائیگی
 لیکن حشر و جساد اور مادے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے
 کہ کوئی چیز مبرا ہو کر فنا نہیں ہوتی بلکہ دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان پھر بدن کا
 نام ہے جسم اور روح برے سانس جسم ہوتا ہے اور صبح فوت ہوتے چنکے سانس کے ساتھ یہ دونوں فنا
 نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کوئی دوسری صورت اختیار کر لیں اور اس کی
 ہم انسان کی دوسری زندگی کہتے ہیں حشر و جساد کی زندگی بھی اسی قسم کی ہے جن کے متعلق
 باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یوم یخفی فی الصور قتالنا انہو جاء بنی جنس دن ترم چھٹکا جائیگا
 پس فوج کی فوج لوگ چلے آئینگے لیکن یہ امر حقیقت بحث طلب ہے اور اس کے متعلق کوئی نص
 صریح نہیں ہے کہ قیامت میں فوج اور ذکریم اسی جسم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی میں رفع پڑیگی چار بیابان
 کے سنگھینے اعادہ معدوم کو جائز قرار دیکر اس بحث پر خوب شک و گمان کی ہیں اور خاکسار امام احمد رضا
 رازی کی بحث قابلِ ملاحظہ ہے۔ یہاں بوجہ طوالت مختصر میں ہم کہنے سے معذور ہیں لیکن مبرا اور نہ ہونے کا

عمر و تخیل اور تشبیہات کے ذریعہ سے اسکو سمجھایا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان پہلے جماد تھا اور درجہ بدرجہ ترقی کرنے کے بعد حیوانیت کے درجہ تک پہنچا اور اس کے بعد ملکوتیت تک تو کیا جب ہے کہ فنا ہو کر اس سے بہتر حالت پیدا ہوا اور جب کہ اس نے ادنیٰ درجہ سے یگانگ ترقی کی ہے تو ضرور ہے کہ اس حالت سے ہی اسکو ترقی بعد عمر خدام نے ایک باعی میں اٹھار کیا تھا کہ انسان گھاس نہیں ہے کہ کاٹ ڈالی جائے اور آگ آگے مولانا نے اسکا جواب یہ دیا ہے کہ

کہ اہم دانہ فروخت در زمین کہ نہ رست چرا بہ دانه انسانیت این گمان باشد

حساب کتاب | حساب کتاب خست و روزخ کے متعلق عقلی حلال سے مذہب اسلام خست و روزخ اسکو ثابت کیا ہے اور اکثر مقامات میں قرآن شریف کے ہشت اور

مورخ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ بسوط کتاب میں موجود ہے در حقیقت

بہت سی باتیں خداوند کریم نے تشبیہات اور استعارات کے ذریعہ سے سمجھائی ہیں ایک

مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ہمارے افعال کے ہمارے ہی اعضا گواہی دینگے

در حقیقت اس سے مراد زبان حال ہے نہ زبان قال۔ ایسے کہ کلام الہی میں خداوند کریم کا

یہ ارشاد کہ شہر و مہر ہماری تقدیریں تسبیح پڑھتے ہیں اس سے بھی مراد یہ کہ نکاد و در پیدائش

حال سے خداوند کریم کے اعلیٰ قدرت کی شاہد یہ زبان حال سے اور یہی انکی تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ

اس سے زیادہ واضح مثال اسکی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم روح اسکی بد اعمالی کے بگڑ جانے پر
 حقیقت اسکا جسم بجان اس شخص کی بد اعمالی کی شدت ہوگی ذرا بان قال سے جس طرح
 خوشبو سے روح کو تازگی اور بدبو سے نفرت ہوتی ہے اسی طرح جن لوگوں نے اس عالم میں نیک اعمال
 کیے ہیں اور اپنی اخلاقی حالت کو درست رکھا ہے اس عالم میں انکے روح پر خوشی اور انسا کی
 حالت طاری ہوگی اور انکو اعلیٰ درجہ عطا کیے جائینگے جسکا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور جن لوگوں نے
 برے اعمال کیے ہیں انکی رعون پر نبردگی اور انہماک کی حالت طاری ہوگی اور ایسی سزا
 جسکا خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہی حالت انکے گزشتہ اعمال کی زبان حال سے شاہد ہوگی
 لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ قیامت تک ہماری روح کہاں اور کس حالت میں رہے گی جو اہل نفاق
 کے مسئلہ تنازع کے لحاظ سے تو پھر وہ روح کسی جسم میں لحاظ اعمال طول کو کے اس عالم میں
 رہا پس آئے گی۔ لیکن حقیقت مسئلہ تنازع ایک ایسا سلسلہ ہے جسکی غلطی کا بعض دلیل
 اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کے اعتراض کر لیا ہے اس سے قطع نظر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے
 کہ لہذا اعمال وہ روح بعد انتقال قیامت جزا و سزا کی حالت میں ہوگی اور اس جزا و سزا کی پیمائش
 ہے کہ اگر کسی شخص نے سزا کیا اور اسناد سزا میں موت قرار دے کسی پورے گروہ اور اس کے ہر کوشت
 صدمہ پہنچا اور ننگرا ہو گیا۔ تو وقت انفصال مقدمہ محاکمہ عدالت اسکا من ویت تکلف کے پہنچ جائے
 سے قانونی سزا سے بچا نہیں سکتا اسلئے کہ ننگرا ہو جاتا اسکی بد اعمالی کی ایک منہی سزا ہے پس سزا قہر

ایک ضمنی سرگرمی جو گنہگار کی بد اعمالی کا ضمنی نتیجہ و حقیقی نزع و قیامت میں بجا آگئی اور جس کے علاوہ
 اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی عمدہ اور نیک کام کیا ہو اور اس سے حاکم حالت خوش ہوا اور اس کو
 اعلیٰ مناسب اجر عطا کیے تو درحقیقت اس کی مثال قیامت کی جڑ ہے اور نیک اور عمدہ کام کی
 وجہ سے جو ضمنی بہت اور قدرت اس کے دل کو ہوئی ہے اس سے ان مناسب اور اجر میں کمی
 نہو جائے گی اور یہ خوشی اور راحت بڑی ضمنی جزا تصور کی جائے گی۔ عبادت کے متعلق اسلام
 جس اصول کی پابندی کی ہے وہ درحقیقت کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا عبادت کے مراد
 نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ نہیں بلکہ عمومی طور پر انسان کے جہتہ فرض زندگی میں سب
 عبادت میں شامل ہیں اس کی توضیح ہم اس سے قبل ہی کر چکے ہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 مَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی جو شخص تکلیف اٹھاتا ہو
 اپنے لیے اٹھاتا ہے خدا اس سے بے نیاز ہے۔ عبادت سے انسان کو خود فائدہ
 پہونچتا ہے اور خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا
 لِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ لَآلِهَةً لَهُ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ جَاهِدُوا لَأَقُولُوا وَاللَّهُ وَآلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
نتیجہ نماز کی نسبت ارشاد ہوا ان الصلوٰۃ تنفی عن المحن والهم والغم
 یعنی نماز غمش اور غم و غم و غم سے انسان کو روکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر غم
 اور غم و غم کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو بیشک انسان غم و غم سے بچ سکتا ہے

نماز میں بہت بڑی چیز ہمارے جس طریق پر ہم کو فرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حقیقت
 نہایت عقلی اور پر مبنی ہے یا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا انستم
 الی الصلوۃ فاعلموا جو حکم و ایہا الذین امنوا انستم الی الصلوۃ اور حکم الی الصلوۃ
 یعنی مسلمانوں جب نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے منہ و حویلیہ کرو اور کہیں تک اپنے ہاتھ اور آٹھ
 سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک اپنے پیر و حویلیہ کرو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں تک
 ہاتھ کا دھونا اور سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پیر کا دھونا اور منہ و حویلیہ کی کیا گیا
 لیکن ان فرائض کی ادائی کے قبل انصاف سے ارشاد فرمایا ہے کہ تین تین بار اپنے ہاتھوں کو دھو
 تاک اور منہ میں پانی ڈالو جس کا منشاء یہ ہے کہ ہاتھ دھونے سے پانی کے رنگ کی کیفیت جیسا
 ہو جاتی ہے کھانا یا پانی صاف و ستھرا پر کشف اور کندہ لاؤ نہیں ہے اس کے بعد کلی کرنے سے
 اس کے فربہ کی کیفیت دریافت ہوتی ہے اور تاک میں پانی ڈالنے سے اس کے برہ کی کیفیت معلوم ہوتی
 ہے پس ان میں باقیوں سے جب پانی صاف اور ستھرا ہو تو احکام فرائض کے بجا لانے کا حکم ہوتا ہے
 ہاتھ ٹاک کر ان تک ہاتھ لیجا تاں ہر پرہیز کرتا ہے کہ ہاتھ کے دھوئے یاں زمین پر نہ پائیگا اور نہ ہی
 اپنی زبان کے علاوہ اپنے منہ اور جوارح کی حرکت سے ہاتھ کو دھوئے یاں زمین پر نہ پائیگا اور نہ ہی
 ماخیزی کا احسان کرتا ہے گویا وہ بہت حق خدا کی بندگی میں مستغرق ہے پس اس کے بعد خدا کی عبادت کا
 کیا طریق ہو سکتا ہے اگرچہ قریب قریب ہر مذہب میں توحید پائی جاتی ہے لیکن طریقہ عبادت

مختلف ہو میسا کہ ارشاد ہوا ہے بکل امتہ جعلنا مکاہم متکواء الی اخرہ یعنی ہر امت کے
 طریقہ عبادت جدا جدا ہیں اور وہ آپس پر چلتے ہیں اسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ ہر قوم سید پرست
 ہو اور واقعی جو سب اصول طریقہ عبادت الہی کا اسلام میں کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا
 اگرچہ مقام ایک ہی ہے جہاں بڑے بڑے لوگ لانا چاہتے ہیں لیکن اہل اسلام اور دیگر مذہب
 میں سید سے اونچے درجہ کا فرق ہے اور یہ ظاہر ہے کچھ درجہ میں کن کن مشکلات کا سامنا
 ہوتا ہے اور کیسے کیسے مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں اور بعض اوقات انسان بیکار ہو جاتا
 لیکن سید ہے راستہ میں نہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے نہ مشکلات اور مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں
 اسکے علاوہ پانچ وقت کی نماز کا تعین جسکی صحت مختلف مقامات میں کلام الہی میں موجود ہے
 اس امر کی تعلیم ہے کہ انسان اپنا ہر کام پابندی وقت کے ساتھ انجام دے خداوند کریم کا ارشاد ہے
 والصلوۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوفا یعنی نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے
 جدید تحقیقات سے ثابت کر دیا ہے کہ برقی قوت انسان کے عضو عضو میں موجود ہے اور اسکے
 اخراج کے تین راستے ظاہر کیے گئے ہیں۔ آئکہ نمونہ۔ ہاتھ سے برقی قوت ہر وقت خارج
 ہوتی رہتی ہے اور یہی قوت بھی عبادت سے مستقدر تیز اور قوی ہو جاتی ہے کہ قوت
 نظریہ سے ہم ہر شخص کو سنا کر سکتے ہیں اور اس ذات واجب الوجود کی لامتناہی قدرت
 خیال موقر کے ذریعہ ہے ہر وقت ہماری نظریں قائم رہ سکتی ہے اور قوت ذالہ اور

فاسد استعجز ہو جاتی ہے کہ اگر بیماروں کو ہم ہاتھ لگا دین یا ان پر کچھ دم کر دیں تو صحت نہ ہو سکتی
 ہے۔ ہمارے طریقہ عبادت میں ان تینوں قوتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں
 تو ہماری آنکھ کے سامنے اس حد سے ذوالجلال کی عظمت نمودار کی کی تصویر تصور کے ذریعہ
 قائم ہو جاتی ہے اسوجہ سے ہماری قوت نظریہ ترقی کرتی ہے اور ہمارے علم و ذہان کی حرکت
 قوت دماغ قوت ذائقہ کو ترقی ہوتی ہے کسی چیز پر ہم نکتے اور دم کرنے سے متعلق آج کل جدید
 تعلیم یافتہ حضرات اعراض کرتے ہیں لیکن اسکا بھی اصول ہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے اور توہین
 کے متعلق صرف اس قدر لکھ دینا کافی ہے کہ ایک جداگانہ علم ہے جو علم الاسماء اور حروف کے
 نام سے موسوم ہے۔ اس علم میں جلاسلہ بنی اور ابن عربی کی متعدد تصانیف ہیں انطا سکنایہ انطا
 اور شمس المعارف اس علم میں تدوین ہوئی ہیں جس طرح ہر کام کی کامیابی کے لیے دعا
 خدا ایک تدبیر ہر کرتی ہے اسی طرح تنویذات کا پاس رکھنا بھی مثل ایک بیر کے ہے اور اسکا
 منشا یہ ہے کہ جس ضرورت کے تنویذ پاس رکھا گیا ہے یا مریض کے بازو لگایا ہے۔ اسکا خیال تصور
 قائم رہے اور درحقیقت ان سب امور میں یہ خیال اور تصور کی بہت ضرورت ہے جسکی بنیاد و قیاس
 ہے اور جسکی تفصیل قبل ازین کیجا چکی ہے اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کام کی
 انجام دہی میں طبیعت میں ایک قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو قوت بارک کو مضبوط طور
 مستحکم کر دیتی ہے اور اسوقت وہ کام نہایت توجہ اور کشش اور سرگرمی سے انجام دیتا ہے

اور اسکا مقصد کامیابی ہو تا چنانچہ نظام الدین فلسفی نے حکیمانہ اصول پر لکھا ہے کہ انسان میں
 خداوند کریم نے ایسی قوتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان قوتوں کو حمل میں لائے تو عجائب اور غرائب کا موجب
 ہو سکتا ہے۔ سبب ان قوتوں کے انسان میں ایک قوت الہیہ تصور ہے اگر انسان اسے قابض سے روک دے
 کام لیتا رہے تو جس چیز کا ارادہ کرے گا خداوند کریم ضرور کامیابی عطا فرمائے گا مگر ارادہ اسطرح کا کہ
 کبھی اس سے باز نہ رہے اور ہر وقت مطلوب کی طرف فکر میں رہے اگر ارادہ میں ہوا مشغول ہو گا تو کامیابی
 منوگی اور یہی وجہ کسی مقصد کے حصول میں طغیہ پڑھنے اور تعویذ رکھنے کے ہیں تاکہ قوت الہی
 مصدورہ مستقل طور پر ہر وقت قائم رہے اور وہ قوت فنانی لمطلوب ہو جائے بعد یقیناً کامیابی
 ہم نے اس متعلق جو کچھ لکھا ہے اسکی تائید مآست کی اس تحریر سے ہوتی ہے لیکن بطریق عام
 لوگوں کے سمجھانے کے لیے بحالت موجودہ بالکل کافی ہے لیکن جو لوگ محنت اور مشقت یعنی زیادہ
 اور ہوا ہے اپنی روحانی قوت کو اعلیٰ درجہ تک پہنچا لیا کہ محض انکسالیات اور توجہ ہر مقصد میں کامیابی
 باعث ہوتا ہے اگر نفاذ آدم یا اللہ یا گالیاج ہو یا جو دیا گارڈ کا خیال اور تصور ہے اعتقاد کے
 ساتھ قائم کیا جائے اور اسکو ہر وقت حاضر و ناظر مجاہد سمجھا جائے تو انسان ہر بڑائی سے پہنچ سکتا
 اور ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اسلام مسکود و سرافنا میں تصوف کہہ سکتے ہیں اسکی تعلیم
 حلی ترین مقصد یہ ہے اور خدا کی بیخود قوت علی تعلیم ہی اصول مذہبی ہے تاکہ انسان اس حکم الہی کے
 خیال اور تصور سے کشتی قوت فاعل نہونے پائے اور اسکا مقصد اور خیال ہر وقت قائم رہے ہو

اور انھیں مقصد کے حصول کے لیے کلام الہی میں مختلف پیرایہ میں سمجھایا گیا ہے اگر کلام الہی کے معنی اور
 مطالب پر غور کیا جائے تو ہر ایک انکشاف ہو سکتے ہیں اور بعد یہ حقیقت کلام الہی کی اور بھی توضیح کر دیتی
 ہے اور بعد از تحقیق بعضی بجایوں کلام الہی کے معنی اور مطالب محل پہنچا سکتے ہیں اگرچہ عرصہ تک میں کسی کو شکل
 ہونے کے متعلق غلامانِ حق رہا اور ویسا کیوں میرے یہ عقیدہ خلاف نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس کے
 قائل کو سخت سزا دی جاتی تھی چنانچہ ۱۲۹۱ھ میں کوہسٹ شاہ اسپہن کے سامنے جب اپنا یہ خیال ظاہر کیا
 تو عیسائی حکمران اس سے سخت اختلاف کیا اور مضحکہ اڑایا لیکن ہمارے کلام الہی میں تیس سو برس تک
 اس کی پیشین گوئی موجود ہے اور وہ آیت شریف یہ ہے: **مَرْبِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ**۔ جب ہم اس امر کو
 غور کرتے ہیں کہ ارض نصف کرۂ ارض میں تو چار اسات ہیں شمال جنوب مشرق مغرب لیکن
 خداوند کریم نے مشرق اور مغرب کو صنف جمع میں کیوں استعمال فرمایا ہے اس سے معلوم ہو گا کہ خداوند کریم
 اسی نصف کرۂ ارض کے مشرق اور مغرب کا ایک نہیں بلکہ اُس دوسرے نصف حصہ کو ارض کے مشرق اور
 مغرب کا بھی حکم ہے جہاں اسی طرح پر چار اسات ہیں جس کو ادنیٰ دنیا ہے چونکہ شمال اور جنوب دونوں
 حصہ کرۂ ارض کو یک ہی ہیں اور مشرق اور مغرب مختلف ہیں یعنی ایک حصہ کرۂ ارض میں جہاں آفتاب
 طلوع ہوتا ہے دوسرے حصہ کرۂ ارض میں آفتاب غروب ہو گا اسی طرح ایک حصہ کرۂ ارض
 میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے دوسرے حصہ میں آفتاب طلوع ہوتا ہے ایسے مشرق اور
 مغرب کے اسات کو بصنف جمع استعمال فرمایا گیا ہے اور یہی دلیل میں کی کر دی شکل جو نے کی ہے

ہر حال کلام الہی کے احکام و عبادت سے متعلق ہر وہ معاملات سے خواہ عقائد سے خواہ
 اخلاق سے سب عقل پر مبنی ہیں اور جسکی سمجھ میں نہ آئے یا کسی عقل کا تصور نہ ہو۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
 لقد یسرنا القرآن لعلہ یتذکر یعنی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے
 پس اُسکا کوئی سمجھنا والا ہو۔ اُسکے بعد ارشاد ہوا لعلہ یتذکر لایعصون بہا لعلہ یعین لایبصر
 بہا لعلہ یدان لایسمعون بہا لعلہ یتذکر لعلہ یتذکر لعلہ یتذکر لعلہ یتذکر یعنی اُنکے دل
 تو ہیں مگر اُنسے سمجھنے کا کام نہیں پڑے اُنکے آنکھیں تو ہیں لیکن اُنسے دیکھنے کا کام نہیں پڑے
 اُنکے کان تو ہیں لیکن اُنسے سُننے کا کام نہیں پڑے۔ غرض یہ لوگ چار پایوں کے مانند
 ہیں بلکہ اُنسے بھی بدتر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو دین سے بے خبر ہیں۔

روزہ جس طریقت پر اہل اسلام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ وہ درحقیقت طہا فائدہ پر مبنی ہے۔ اگر اس
 حال میں ایک ماہ تمام دن کچھ نہ کھائے اور شب کو کھائے تو اُسکی صحت پر بغیر اثر پڑتا ہے لیکن اس طریقت
 پر کھانا اور روزہ رکھنا جیسا کہ ان نون عام طور پر دستور ہے۔ بجائے بغیر اثر کے صحت پر ضرر پیدا کرتا ہے
 درحقیقت ہمارے بیان کے روزہ میں ایک طرح کی یہ بھی تعلیم ضرور ہے کہ روزہ دار فائدہ کش اور فقیر و محتاج
 کی مصیبت کا خوب بازو کر سکتا ہے اور سب کو اُسکے نفع تکلیف اور امداد کی ہمت ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبکم لعلکم تتقون یعنی اس
 پسماؤں کی طرح تم نے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ شاید تم پر روزہ کا فرض جائے

حج اگرچہ نماز عید اور نماز عید میں ہم محلہ اور شہر کے مسلمانوں سے ملتے ہیں لیکن روزِ حج کے مسلمانوں سے ملاقات اور ان سے الفت و محبت ہانے کا موقع صرف حج میں ملتا ہے۔ جس کے فوائد تمدنی اور معاشرتی ظاہر ہیں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ *واذن فی الناس بالْحَجِّ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِنُجِّلَ الْبَيْنَافِئَةِ لَكُمْ وَلِتُكْمِلُوا كَمَالَتِمْ وَلِتُزَكَّوْا وَلِتُخْبِرُوا*۔ یعنی لوگوں کو حج کے لیے پکارنا کہ لوگ دڑتے چلے آئیں کچھ کو پیادہ پا اور کچھ بے سوار یوں پر جو راہ دور دراز سے آئے ہوں گے اور اس خبر سے وہ اپنے فائدہ کی جگہ آمو جو ہوں۔ حقیقت حج سے صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ ہم کو ثواب ملتا ہے اور اس سرزمین کے دیکھنے کا موقع ملتا ہے جہاں سے اسلامی شعائیں چمکیں اور انھوں نے مشرق سے مغرب تک نور کر دیا۔ بلکہ یہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں اور تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں اور ان لوگوں کے رسم و رواج اور طریقہ بود و باش اور لباس اور زبان سے واقفیت پیدا ہوتی ہے اور اس دنیا کے دنگل میں بکھو بھی اپنی تقدیر آزمانے کا موقع ملتا ہے۔

زکوٰۃ اسلام میں زکوٰۃ جس اصول پر مبنی ہے اور جس قدر احکام زکوٰۃ کے متعلق نافذ ہوئے ہیں وہ محتاج بیان نہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ *اقیموا الصلوٰۃ و اؤا الزکوٰۃ*۔ یعنی نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اُس کے بعد ارشاد ہوا۔ *لن تنالوا البیور*۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبوت یعنی ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کے درجہ تک آگے اس چیز سے خرچ نہ کرو۔

جس سے تم کو محبت ہے سائل کو جھڑکنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے عواما السائل کا انھیں
 یعنی سائل کو مست جھڑکنا کوآہ کی مقدار یہ ہے کہ جسکے پاس دو سو روپے یعنی باون روپے
 کلا دیہوں اور پورے گزر جائے تو اسکا چالیسواں حصہ یعنی ایک روپہ پانچ آنے زکوٰۃ دینی تھا
 خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر احسان مت کہو یا ایھا الذین امنوا
 تبطلون صدقاتکم بالمن۔ اسے ایمان والوں اپنی خیرات کو احسان بنانے سے اکارت مت کرو
 ان دنوں جو خراب طریقہ اہل اسلام میں خیرات کا جاری ہے اُس سے سخت مضر اثرات
 قوم پر پڑ رہے ہیں جن مواقع پر خیرات کا حکم ہے اُن مواقع پر خیرات نہیں دیتا جی ہے بلکہ
 سیکڑوں روپے بلا ضرورت بھرتے ان لوگوں کو دیدیا جاتا ہے جنکا پیشہ گداگری ہے اور
 جبکہ حقیقت اسکی ضرورت نہیں ہے اور جبکہ ضرورت ہے انکو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر آج اہل
 اسلام احکام الہی کی پابندی کرتے اور کوئی اسلامی فتنہ قائم کر کے اُس میں کوآہ کی رقم
 سالانہ داخل کرتے رہتے تو آج متعدد اسلامی مدرسہ و غیرہ قائم ہو گئے ہوتے اور
 فراہمی چندہ کے لیے سالانہ ٹینڈیشن اہل اسلام کو پریشان نہ کرتے رہتے۔ مگر افسوس
 یہ ہے کہ احکام الہی کی پابندی نہ کرنے سے ہماری قوم موجودہ حالت تک پہنچ گئی ہے۔
 باقیہ عبرت نہیں ہے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنة فله عشر
 مثلاً لہ یعنی جو بشارت کے دن ایک نیکی لائے گا اسکا دس گنا ثواب پائے گا۔

مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم نے اسی مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے۔ یہ چندے پیر خر کو پس ملینگے
 وہاں چل کے ایک اک بھوسے ملینگے حقیقت میں انسان کے دل میں کسی چیز کی رغبت
 دلانے کا اور اسکو متاثر کرنے کا نظم سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے باری تعالیٰ کے اس شا
 کو بھی مثل الذین یفکون المؤمنین کما کمل جنتہ انبتت۔ انا آقا یعنی جو لوگ اپنا مال خدا کی
 راہ میں خرچ کرتے ہیں انکے خیرات کی مثال اس دانہ کی ہے کہ جن سحبات بالیں پیدا ہوں اور
 ہر طائی میں سودنے برکت دیتا ہے اللہ جسکو چاہتا ہے اور وہ بڑی گنجائش والا ہے
 مولوی صاحب نے نظم کیا ہے اگر اس سے بڑھ کر کسی کو ہوگا ہے تو قرآن میں وعدہ ہے
 سات سو گنا۔ بہر حال جن مصالح اور دور اندیشی کی بنا پر ہمارے ایمان کے احکام زکوٰۃ نافذ
 انکی تعمیل میں لاہوائی سخت خطرناک ہے خداوند کریم قافلہ پر رحم فرما اگر انکی غفلت رفع فرما
 اگر یہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ معرض تحریر میں آچکا ہے اور اخلاق کی دینی حقیقت علم
 تصوف پر منحصر ہے اور اسکے کسی حصہ میں ہم اسوقت تک نہیں پہنچ سکے ہیں تاوقتیکہ علم تصوف حاصل کریں
 صداقت و دیانت | صداقت و دیانت داری کے متعلق کثرت سے احکام آئی اور احادیث
 موجود ہیں جس کا تقویٰ کی توضیح میں ذکر آچکا ہے۔ صداقت و دیانت تقویٰ عوام
 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ کما اتقوا اللہ
 یعنی مسلمانوں خدا کے غضب سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اور جھوٹ سے

متعلق ارشاد ہوا۔ ان اللہ یا مرقم ان توحدا الامانات اھلھا واذ سکتم بن الناس
ان تمکون بالعدل یعنی مسلمانوں اندر تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کی باتیں جیسا کہ
لکے والے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑے فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
شجاعت شجاعت بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے اور اخلاق کے روتے شجاعت کے
سنی ہو ہیں کہ قوت غضبی کو اعتدال پر قائم رکھنا۔ اگر انسان ذرہ برابر بھی اعتدال سے
تجاوز کر گیا تو گویا اخلاقی حالت کے بہت دور ہٹ جاتا ہے اور مصیبت آتی ہیں گرفتار ہو جاتا ہے
غصہ کو اپنے قابو میں رکھنا اور اس کو اعتدال کے ساتھ کام میں لانا یہی بہت بڑی فضیلت ہے
اور درحقیقت اسی کو شجاعت کہتے ہیں۔ ہم بوجہ طوالت مضمون اس کے متعلق کلام آئی گی
آیات کا حوالہ دینے سے معذور ہیں۔

صبر صبر ایک ایسی چیز ہے جسکے اختیار کرنے سے انسان کے تفکرات وعدہ ہو جاتے
ہیں۔ اور اگر انسان مصائب پر مصائب اور تکلیفیں صبر سے برداشت کرتا ہے تو مصائب
اُس پر آسان ہو جاتے ہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے (ریح) کا خوگر ہو انسان تو مش جانک
ریح۔ مشکلن اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں (باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا
الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلوة ان اللہ مع الصابرين۔ یعنی اے
مسلمانوں! اگر تم کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے بقابلہ کے لیے (صبر اور نماز سے

مدد و بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

توکل | توکل کی اصل غلامی ہم نے اس سے قبل لکھی ہے۔ توکل کے معنی نہیں ہیں کہ انسان

ہاتھ پیر توڑ کر دوسروں کے بھروسہ اور اعادہ پر بیٹھ جائے بلکہ توکل وہ حقیقت مابل ہوئیہ کی

ایک صفت خاص ہے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (ومن توکل علی اللہ فوجہ بہنی

جس شخص نے اللہ پر ہر شے کا اندازہ اس کے واسطے کافی ہے اسکی توفیق انصاف کی طور پر تصرف کے ضمن میں لکھی گئی ہے

تسلیم و رضا | تسلیم و رضا کے متعلق متعدد احکامات ہیں درحقیقت خدا کے احکام کی تسلیم

وچرپا بندی کرنا بہت بڑی فضیلت ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے (فان عاجز و قفل املت

وہی اللہ ومن اتبعن یعنی جو لوگ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ کر دینے خدا کے آگے تسلیم فرم

کر دیا ہے اور پھر ارشاد ہوا (لا من اسلم وجہہ للہ و وجہہ لعلی عند اللہ جس نے خدا کے

آگے تسلیم فرم کر دیا تو نیکو کاری ہے اور اسکے لیے خدا کے پانچ اجر بھی موجود ہے۔

حیا و عفت | اس پنج تکلیف و شرم و حجاب کو کہتے ہیں جو ایک شخص کو اسکے عروب کسی

دوسرے پر ظاہر ہو جانے سے برداشت کرنا پڑتا ہے آنحضرت نے فرمایا (الحیا و العفت

الایمان) یعنی حیا ایمان کی شاخ ہے درحقیقت حیا اور عفت نہ صرف فرقہ انات

کے لیے مخصوص ہے بلکہ اس میں ذکر اور انات دونوں کا برابر حصہ ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ

دونوں یہ لفظ فرقہ انات کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور فرقہ ذکر اس سے بالکل غلط سمجھا گیا ہے

اگر عورتین حیا اور عفت نہیں ہے اور مبتدل باتوں میں مبتلا ہے اور اسنے اپنی عصمت کو خرب کر دیا ہے تو وہ بقابلہ مرد کے زیادہ مرد ملاست قرار پاتی ہے اور اگر انہیں کمروہات میں فرقہ ذکر مبتلا ہے تو اس سے باز پرس نہیں ہوتی اور مرد ملاست نہیں قرار پاتا۔ یہ امور ہم لوگوں کی نا فہمی پر دلالت کرتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ جس طرح فرقہ امثال کے لیے عیا و عفت ضروری ہے۔ اسی طرح فرقہ ذکر کے لیے بھی ضروری ہے۔

ایمان سے عہد اسلام میں ایفاء عہد کی سخت تاکید کی گئی ہے اور نقص عہد میں عہد شکنی کو سخت عتاب دیا گیا ہے۔ اسی واقعیت میں اخلاق کے رستے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک شخص سے عہد کیا جائے اور اس کے ایفاء سے گریز کیا جائے یا رتہ حالی نے ارشاد فرمایا ﴿الَّذِينَ مَقْضُورَاتُ أَلْفَافٍ﴾۔ الی آخر یعنی جو پکا قول و قرار کئے بعد خدا کا عہد توڑتے ہیں اور جن تعلق کے جوڑے رکھنے کو خدا نے فرمایا ہے انکو توڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ آخر میں نقصان اٹھا دینگے اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ﴿وَأَوْفَاءُ بَعْدِ ان الْعَهْدَ﴾۔ کالمستوفاء یعنی عہد کو پورا کر دو کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ لوگوں میں باہمی قول و قرار اور عہد و پیمان اور شہادت نامی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾۔ اذنا ما عہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا یعنی جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور تمہوں کو انکے پکا کیے پیچھے نہ توڑو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾۔

اسخافوا بالفقود یعنی اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو ان آیات کے ناسخ کے برخلاف اسلام کے
 احکام اور اس کی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں گا تو اسکو ثابت ہو جائیگا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جن کا ہر عہد و صورت میں اصل
 تجارت تجارت اہل اسلام میں بہت بڑا ذریعہ حصول معاش کا قرار دیا گیا ہے اس کے متعلق قرآن
 نے ارشاد فرمایا ہے اور قول کسب المیزان بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ پوری تول اور ناپ کر
 اور اس کے بعد ارشاد ہوا وادوا السامد دفعھا و دفع المیزان الما تظلم فی البینۃ اقم البین بالقسط
 ولا تخسر المیزان اُس نے آسمان کو اونچا کیا اور تراد و نہادی تاکہ لوگ صاف عدل سے تجارت کریں
 اور ان کے ساتھ تول تولیں قرض اور دوسرے کے متعلق ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین امنوا اقموا
 البین.... الی آخر معنی مسلمانو۔ جب تم ایک میعاد مقررہ تک اور ہمارے دین کو روکو
 اسکو لکھ لیا کرو اور اگر تم کو لکھنا نہ آوے تو تمہارے باہمی قرار واد تمہارے درمیان میں کئی
 لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے اور لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے۔
 مسلمانوں میں باہمی نفاق اور لڑائی اور جھگڑے اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ اگر تم نے
 ایسے واضح اور صریح احکام کو پس پشت ٹھل دیا ہے۔ کوئی صاحب قرآن کی ترتیب میں
 نقص بتاتے ہیں کوئی صاحب یا عزیز بن کرتے ہیں کہ موجودہ ناسخ میں اس کے احکام منطبق
 نہیں ہو سکتے لہذا ناقابل عمل ہیں پس مسلمانوں کی یہ حالت ہے اور انہوں نے
 خود اپنے گھر میں آگ لگا رکھی ہے تو دوسروں سے امداد قابل شرم ہے۔

وراثت وراثت کی ترتیب جس اصول پر جو طریق پر اسلام نے قرار دی ہے اس کو غیر اہل اسلام ہی تسلیم کرتی ہیں مگر انہیں یہ کہ خدا اہل اسلام پر معترض ہیں اور جو حصص اللہ تعالیٰ نے ترتیب بل صلیح قرار دیے ہیں ان کا خیال ہے کہ موجودہ احکام وراثت کے مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں اور ان مسائل کی بنا پر ہندو، پارسیوں اور معتقداریوں کے حصص بھی یہ ہیں اور مسلمانوں کی لدا کی تجزی ہو جاتی ہے اور حقیقت جو احکام تمام شرعی احکامات میں منہایت اعلیٰ اصول و مبنی ہیں خداوند کریم کی کسی آیت کے اسکا استناد کرنا مشکل ہے کہ ترکہ کی تقسیم جائز قرار دی گئی ہے۔ بلکہ کلام الہی میں ہر وراثت کے حصص شرعی کا تعین کر دیا گیا ہے اور ان حصص کے لحاظ سے ہر وراثت شرعی جائیداد سے منافع حاصل کر سکتا ہے اور اس کا متمتع اٹھا سکتا ہے اور یہ حکم نہیں ہے کہ جائیداد کی تجزی کر ڈالی جائے۔ اہل اسلام نے محض اپنی نا اتفاقی کی بدولت ایک مجتہد متروکہ کو تقسیم کر کے اپنی اجتماعی قوت کو خود نقصان پہنچایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ متروکہ مثل ایک کمپنی کے ہیں جو کم و بیش اس کے حصص دار ہیں اور کمپنی کا سرمایہ متروکہ جائیداد ہے جس طرح ایک بڑی کمپنی کے اس کے حصص دار بقدر اپنے حصص کے منافع پاتے ہیں اسی طریق پر اس متروکہ کمپنی کے سرمایہ کے منافع سے ہر شرعی حصص دار منافع پاسکتا ہے پس کون مائل ان اصولی احکامات سے اختلاف کر سکتا ہے اس کے علاوہ تو یہ کہ احکامات اس وقت جاری ہو گئے جب تک مورث کے

قرضہ کی ادائیگی اور وصیت کی تعمیل جو لے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے من بعد حقاری جاویدین
یعنی یہ حدیث کی وصیت کی تعمیل اور ادائیگی قرضہ کے بعد ملکیت قرار پائے گی۔ اہل اسلام
میں قانون طبع ایک اصلی قانون ہے اور اس کا قیام دیگر اقوام بھی کر رہی ہیں۔ اور اس میں ہر قوم
جس کے سادہ مانت بن جمہوریت یا آرم نہ بھی انکام بجا لائے ہیں ایک خاص قانون نافذ کیا ہے
اور اس کے متعلق اس قدر سے تفصیلی احکامات ہیں کہ ان کا احوال دینا بوجہ اندیشہ اطوارات مشہور
غیر ضروری ہے۔ اور ہم ناظرین کو سورہ انسان کا حوالہ دیتے ہیں۔

مکالمہ | اس عالم میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں ان میں بڑی و
نہی کا تعلق بھی بہت بڑا تعلق ہے اور یہ تعلق مکالمہ پر منحصر ہے جو حقیقت بقول
نذیر احمد خان صاحب کے ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اور بیچ و بیچ سے بہت مل جلنا
ہے جس میں مرد بائیں قدم دیا جاسکتا ہے اور عورت مشتری اور مال و حقیقت عصمت اور
عفت ہے جو بعض زمرہ عورت فروخت کر رہی ہے۔ چونکہ انسان کی اصلی فطرت حیوان
افعال و حرکات سے مستبد ہو سکتی ہے اس لیے کہ انہیں تعین اور نہاد نہیں ہوتا ہے
لہذا ہم کو دیکھنا چاہیے حیوانات کی طبعی حالت کیا ہے اور وہ اپنی زندگی کی نظر لے کر کس طرح
ہم جانتے خود کرتے ہیں ہر جانور اپنی ادوار اور مانت کے لیے اپنا ساتھی منتخب کر لیتا ہے
نذیر اسکے کوئی جانور نہیں پایا جاتا ہر جانور میں نہادہ موجود ہیں اور یہ قانون بالطبیعت اپنی

زندگی بسر کرتے ہیں مگر چہ دیگر جانور اپنی مادہ کے مرجائے کسی دوسری کی تلاش کرتے ہیں لیکن یہ
 وغیرہ دیگر طریقہ کی نسبت یہ بتا جاتا ہے کہ انہیں اگر ایک بھی جاتا تو دوسرا بھی اس کے ذائقہ اور جدائی میں
 اپنی جان کی قربانی پس سب جانوروں کی یہ حالت تو انسان کی حالت اس سے بدتر جہاں بہتر ہوتا ہے اس سے
 انسان فطرۃً مجبور ہے کہ کوئی اپنا جوڑا پیدا کرے ایک حکیم کا قول ہے کہ نکاح جامعہ کے شیرازہ تمدن
 کی اہل اور تمدن کی بنیاد ہے اور نادقیقہ مرد کا کوئی مددگار اور مونس نہ تو وہ واقعی معاشرہ
 تمدن میں ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اہل اسلام میں بیوہ کے نکاح کی سخت تاکید کی گئی
 ہے اور ارشاد ہوا ہے مائیکو یا مئی سنکھ اور اپنی بیواؤں کے نکاح کروادو یہ حکم اس اصول پر ہے
 ہے تاکہ انسان کسی حالت میں بغیر مہین مرد گار نہ رہے۔ اہل اسلام کے قبل عورتوں کی حالت
 نہایت درجہ خراب تھی اور وہ شل چاہا پالوں کے سمجھی جاتی تھیں اور ان کے حقوق مردوں کے بالکل باطل
 کر دیے تھے۔ اور سلطنتِ روم و ایران میں عورتوں کی حالت بدتر تھی لیکن اسلام ہی ایک
 ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ ہم پلہ قرار دیا اور ان کے حقوق کی حفاظت
 کی منسلکہ ذیل اقوال جو ہر مذہب میں عورات سے متعلق ہیں ان سے ناظرین اسکا اندازہ
 کر سکتے ہیں کہ دیگر مذہب میں عورتوں کی نسبت کیا خیالات ہیں اور اسلام نے انکو کس حد پر
 پہنچا دیا ہے۔ جنہوں کے قانون میں یہ ہے کہ تقدیر موقوفانِ موت نہ ہر مذہب پر ملا سکتا
 نہیں ہے کوئی اس قدر خراب نہیں ہے جیسا کہ عورت۔ انجیل میں تحریر ہے کہ عورت مرد کے برابر

تلخ ہو تو رات میں کود کر کوئی خدا کا پیارا دلچسپ تین محسوس ہو جائے چینیوں میں مثل ہے کہ اپنی بیوی کی بات سنتا چاہیے لیکن اسپر توین نہیں کرنا چاہیے۔ روسی مثل ہے کہ دس دنوں میں ایک سوچ جوتی ہے۔ اٹالینوں کی مثل ہے کہ گھوڑا اچھا سو یا بڑا اسے معین کی ضرورت جوتی ہے لیکن عورت اچھی ہو یا بُری اسے لڑکی کی ضرورت جوتی ہے۔ اسپینی مثل ہے کہ بُری عورت سے بچنا چاہیے لیکن اچھی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یونانی۔ روسی اور اقوام حال کے کل قوانین عورت کو طفلِ نابالغ سمجھتے ہیں منو کا قول ہے کہ عورت صغر سنی میں اپنے باپ کے ماتحت جوتی ہے جوانی میں شوہر کے ماتحت جوتی ہے اور بڑھاپے میں اپنے بیٹوں اور اقربا کا ماتحت رہتی ہے۔ غرض فرقہ آفات اس لائق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ خود مختارانہ زندگی بسر کرے۔ روم میں عورتوں پر جابرانہ حکومت کی جاتی تھی اور شوہر اس کی جان و مال کا مالک سمجھا جاتا تھا اور قانونِ یونان میں حق وراثت سے وہ بالکل محروم سمجھی جاتی تھیں۔

حکامے روم نے جبکہ قانونِ تمام جہان میں مشہور ہے اور موجودہ قانون کی بنیاد پر مشہور میں ایک جلب کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ عورت میں روح ہے یا نہیں اگرچہ یہ تسلیم کر لیا کہ عورت میں روح ہے لیکن وہ نہی نوعِ انسانی کا ایک جز ہے لیکن وہ کی خدائے گداری کیلئے پیدا کی گئی ہے۔ یہ قول اور احکام ہمدردانہ اور اقوام میں فرقہ وارانہ کے متعلق تافذ میں پھر کہ کوئی مذہب اور قوم اس کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ انھوں نے بمقابلہ اسلام کے فرقہ وارانہ کو فرقہ وارانہ کے مساوی

مقوق دینے ہیں۔ بہر حال ہر مذہب کا اسلام کے مذہبی احکام کیا لحاظ معاشرت اور کیا
 لحاظ تمدن عقل کے مطابق ہیں مگر نکاح لازمی نہ قرار دیا جاتا تو انسان کی حالت حیوانات
 بہتر ہو جاتی نہ اس پر مذہبی احکام نافذ ہو سکتے تھے اور نہ وہ انکی تعمیل کے قابل ہو سکتا تھا۔ حقیقت
 نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جو قرابت و رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ اہل اسلام میں بوقت نکاح شوہر کی برہنہ
 عورتی ترار دیکھی ہے ہر ایک کیلئے اصول پر مبنی ہے۔ ایسے کہ جب نکاح ایک قسم کا معاہدہ ہے تو شوہر کا
 بوقت انعقاد عہدہ باللازمی ہے نکاح کے متعلق متعدد احکام ہیں لیکن ہم صرف ایک تفصیلی آیت کا
 حوالہ دیتے ہیں (الیوم اھل کما الطیبت طعام الذی اولوا الکتاب الی اخرہ) یعنی تمام پاک خیر
 تمھارے لیے پاک کر دی گئی گئیں ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمھارا حلال ہے اور تمھارا کھانا انکی
 بیان حلال ہے اور مسلمان بیابانی بیان اور جن لوگو کو تم سے پہلے کتاب پیا چکی ہے انہیں کی بیابانی
 بی بیان تمھارے لیے حلال ہیں بشرطیکہ انکے مہر انکے حوالہ کرو۔ اور تمھارا ارادہ انکو نکاح میں
 لانے کا جو نہ کلمہ کھلا بکری کرنے کا اور نہ چوری چھپے آشنائی کا۔ اور مسلمانوں کو اپنی عورتوں کے
 ساتھ حسن چالاکت کی اس طرح تعلیم فرمائی وہ ماخوذ ہیں یا معوضہ مسلمانوں۔ اپنی بی بیوں کے
 ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔

طلاق اہل اسلام میں طلاق شرعاً نہایت مذموم اور مکروہ ہے تاہم بعض مصالح سے مرد کو اس کا
 اختیار دینا ضروری خیال کیا گیا۔ ورنہ اگر یہ اختیار نہ دیا جاتا تو بہت سے مناقشہ پیدا ہو جاتے

کہ ہم مسوقت دیگر اقوام میں دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے نزلے سے اُنکے یہاں کیا کیا دقتیں
 پیش آ رہی ہیں اور عورت میں فزگی پیدا ہو گئی ہو اور ایک سو سے کہ کر اہت اور نفرت کی نگاہ سے
 دیکھتا ہے لیکن مرد طلاق دیکتا ہے اور نہ عورت خلع کر سکتی ہے اور تا وقتیکہ عورت کی بدکاری و
 ناکاری حدالت میں ثابت نہ قرار دیا جاوے عورت سے حیات نہیں مل سکتی ہے اس قسم کی تفسیک آنہ
 واقعات و زمانہ پیش آتے ہیں اخبار کر سنیت پر پول ۱۹۰۳ء میں لکھا ہے کہ امریکہ میں ۱۹۰۳ء
 میں چھ لاکھ طلاقین ہوئیں مگر جب اسلام میں طلاق جائز رکھی گئی ہے لیکن اس قدر قیود اور سختی
 ساتھ ہے کہ حتی الامکان طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ اولاً داد حیض میں طلاق کی حاجت
 ہے اور دوسری طلاق کے بعد عدت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایسے کہ اس میں نب کی حفاظت ہے
 تاکہ تین مرتبہ ایام آجانے کے بعد عورت کے حاملہ نہ ہونے کے متعلق الطینان ہو جائے اس کے علاوہ
 زمانہ عدت میں اس قدر کافی وقت ملتا کہ اگر مرد اور عورت صلح پر رضامند ہوں تو صلح کر سکتے
 ہیں اگرچہ مرد کو شرع اسلام نے بذریعہ طلاق فسخ نکاح کا حکم دیا ہے تاہم حق عورتوں
 بھی عطا کیا گیا ہے جسکو خلع کہتے ہیں اور طہین کی جانب سے برضا مندی طہنہ کی ہو تو اسکو بیاہ
 سکتے ہیں مشرکین عرب یہودیوں سمیت تھا کہ چند خاص رتوں میں مالی غنائم عورت میں بھیجے شوہروں کو
 طلاق دینے کا حق اپنے لیے مخصوص کرتی تھیں اور بیاہ اس حق کو عمل میں لائے جتنی تھیں قرآن نے
 نیہوں کو ایک جگہ سے اوجھڑا کر دوسری جگہ نصب کر دی تھیں جن سے اُنکے شوہروں کو بیاہ

ہو جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی لیکن اسلام نے بیجا طلاق و مساوات ہر فرقہ کو دی ہی حق دیا ہے جو دوسرے
 فرقہ کا مال ہو کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (الطلاق سرتان
 الخ) اس کے بعد تیسری بات یہ کہ طلاق جس کے بعد بصر ہو سکتا ہے وہ دو طلاقین ہیں جو دو
 دفعہ کر کے دی جائیں پہر دو طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے موافق زوجیت میں کھنایا جاسکتا ہے کہ
 ساتھ رخصت کر دینا مگر جو کچھ تم انکو دیکھتے ہو اس میں تم کو لینا نہیں چاہیے حال ہی میں یہ مقام
 لندن مسئلہ طلاق پر غور کرنے کے لیے لایا اور قابل اشخاص کی ایک کمیشن مقرر کی گئی تھی
 اور ان میں منجملہ اور لایا اور قابل حضرات کے ہمارے محترم اور سلسلہ لیڈر قوم رشت
 از نبیل سٹرا میر علی صاحب بھی تھے منجملہ امور کے انھوں نے اس امر پر بھی بہت زور دیا تھا کہ
 شیعہ اسلام کے احکامات متعلقہ طلاق انگلستان اور ہندوستان کے قانون طلاق سے افضل ہیں
 وصیت | وصیت کے احکام قریب قریب ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں اسلام نے وصیت
 کے متعلق لحاظ دیا اور اندیشی و پیش بینی اس قدر توضیح کی ہے کہ وصی اپنی جائیداد کو بعد ریکٹ کے
 وصیتا کسی کو دے سکتا ہے لیکن ایک شخص سے زیادہ بلا رضامندی اپنے کل رشتہ کے کسی ایک کو
 وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ اسکے علاوہ وصی کے لیے ماعقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ
 اس قابل ہو کہ وصیت کر کے دوسرے کو مالک کر سکے اور نیز وہ مال جسکی وصیت کجا کسی میں
 مستغرق نہ ہو جسکی نسبت وصیت کجا کسی قاتل ہو یا کسی کو مار دینا یا کسی کو جلاوطن کر دینا یا کسی کو

یعنی کسی جان کو جسکا مرنا اللہ نے حرام کر دیا یا جو ناحق قتل کروا دے جو غصہ ظلم سے ملامت
 لڑہم نے اُسکے وارث کو قاتل سے قصاص لینے کا اختیار دیا ہو تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے
 میں زیادتی نہ کرے۔

عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی ظالم آدمی کسی ادنیٰ کو مار ڈالتا تھا تو اس سے قصاص لینے تھے
 اور اگر ظالم آدمی مارا جاتا تھا تو ایک ایک کے عوض کئی خون کڑا لے جاتے تھے اور یہی نہیں جانتے
 کا خیال رکھا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام نے ہر مسلمان کو خواہ کسی مرتبہ کا ہو بہائی قرار دیا ہے تو
 مساوات کے بنیاد کا حکم دیا ہے پس ضرور تھا کہ قصاص لینے میں بھی کسی قسم کی وجاہت کا
 خیال نہ رکھا جائے بلکہ اگر پہل اسلام میں قتل کی سخت ممانعت لگی ہے۔ لیکن اسکے ساتھ یہی
 حکم دیا گیا ہو کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مار ڈالتا ہے تو ایک مسلمان بروم
 لڑاؤ کرنا چاہیے اور وارثان قاتل کو خون بہا دینا چاہیے اور اسکی سخت تائید کی گئی کہ کوئی مسلمان
 کسی مسلمان کو عہد قتل نہ کرے اور مار ڈالے اور قاتل کو قتل نہ کرے اور قاتل کو قتل نہ کرے اور قاتل کو قتل نہ کرے
 جملہ ارکان ایک نظر اہم نے حتیٰ الامکان ہر طرح کے تشبیہ کی تنقیح احکامات الہی اور احادیث
 کے حوالہ سے کی ہے اور از روئے عقل انکو جانچا ہے تا ظہور غور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں عقیدہ
 احکام معاملہ اعتقاد و عبادت اور اخلاق کے متعلق ہیں وہ کیسے سچ اور صحیح مہول پرستی میں ہیں
 بعد میں کیسے کوئی عامل عمر میں کر سکتا ہے کہ اسلام تمدن امتیازی کا نفع ہو بلکہ حقیقت وہ ہیں

اور معاون ہے اور وہ یہ حکم نہیں دیتا کہ انسان دنیا کو ترک کر کے اور تمام جائز لذات دنیوی کو ترک کر دے
 بلکہ اس کی سخت نصیحت کرتا ہے اگر ایسا ہو تو خداوند کریم کو لذت دنیوی سے
 متنع اتھانے کا کیون حکم دیتا وہ تو فرماتا ہے کہ قل من رحم ربيته الله المتى اخبر بيا واد اليبات
 من السرق اور یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرو دنیا اتنا فی الدنیا حسنة و فی
 الاخره حسنة اس نصرتے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے تم اس قدر کوشش کرو کہ گویا تم ہمیشہ زندہ
 رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح پر کہ کل ہی مر جاؤ گے اور پھر ارشاد ہوا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے
 کہ جو نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دے اور نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ دے بلکہ اس کو چھوڑے اور اس کو چھوڑے
 اور حقیقت اسلام اسکی ہدایت کرتا ہے کہ خدا سے خوف کرو نیکی اختیار کرو برائیوں کو چھوڑ دو اپنی ابا
 جنس کے ساتھ بہرہ دہی کا برتاؤ کرو اور انکے ساتھ خلق سے پیش آؤ۔ جھوٹ قریب رکھا کرو
 چھوڑ دو صداقت۔ دیانت داری کو اختیار کرو۔ اور اسی کو اتقا اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے اور حقیقت
 صحابہ کرام اتقا اور پرہیزگاری اور دینی اور دنیوی کمال کے نمونہ اور اسلام کی مجسم تصویر تھیں نہایت
 اولوالعزم۔ باجمت و محنت اور کوشش کرنے والے قوم کی حوت اور عظمت کی بنیاد والے والے تھے
 وہ شخص مہمانی عبادت اور ریاضت کے نوگز نہ تھے نوح انسان کو متنب اور شاہد بنا تا اور
 انکے ساتھ علی طور پر بہرہ دہی کا برتاؤ کرنا بھی انکی عادات میں داخل تھا۔ جو لوگ شب بیدار
 ریاضت اور عبادت میں مشغول ہیں ایسے مسلمانان کی حالت بالکل بے خبری و بے اسلام

پستی اور مغزلی کی انگوچہ پر دانتیں چدہ کا میابی کی شاہرام سے بہت دور میں ۲۰۰۰
 ایک مرتبہ انقلاب کا ایک دوست مسجد میں ملا۔ اپنے اس کے کہا کہ اگر میں تجھ کو تلاش میں
 دیکھوں تو یہ بہتر ہے بقابلہ اسکے کہ ایک مسجد کے گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھوں۔ پس ناظرین خود کر
 میں کہ نوجوانان کی ترقی اور اسکو اعلیٰ درجہ تک پہنچانے کے لیے اس سے بڑا ہر سہل اصول کام
 کیا ہو سکتے ہیں۔ بہر حال ہر کو اس قدر مطلق طور خالق خدا جل جلالہ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے جس نے
 اپنی وسیع قدرت سے ہم کو ایک وقت میں ایک اس عالم میں ایک فرض خاص سے پیدا کیا ہو
 اور ہم کو ان اعلیٰ درجہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے جو انسان کامل کو عطا کیا گیا ہو
 (اولو تفکر وافی انفسہم و ما خلق اللہ السموات والارض وما بینہما الا لعلہ یذکر شی وان
 اکثر من الناس ملقاء مرہجہ کفروت) اور پھر ارشاد ہوا۔ انفسہم انب
 خلقتکم عبداً و افکر الینا لا تنجون۔

صحت نامہ الاحسان

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
ج	۶	ناظرہ	ناظرہ
۱	۱۱	حضرت	حضرت
۵	۱	الی اللہ	ما سوا اللہ
۵	۱	رہنما	رہنما ہی
۶	۳	رہبانیت کو	رہبانیت کی
۱۱	۱۰	سرسید	سرسید
۱۳	۱	اخلاق پر	اخلاق
۱۳	۷	لنہدینہم سبیلنا	لنہدینہم سبیلنا
۱۶	۱۳	قطرہ بگریست کہ	قطرہ بگریست کہ از بحر
۱۶	۱۳	بحر بخندید	بحر بر قطرہ بخندید
۱۸	۶	اصلاح	اصطلاح
۳۲	۷	اوسکی	اوسیس سے

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۶	۱۵	مَضَا	مَضَاد
۵۰	۹	یَمَنی	بَغَنی
۵۲	۱	مَنکام مَنکوا	مَنسِکَا ہم مَنسکوه
۵۲	۱۰	موقوفنا	موقوفنا
۵۷	۵	درا (۹۹)	درا
۵۹	۷	کسی کو ہوگا	کسی کو ہی ہوگا
۶۳	۴	ادلوکیل	ادفوا الکیل
۶۵	۹	شرع	شرعی
۶۵	۱۰	مرد بائع عورت شری	مرد شری عورت بائع
۶۹	۱۲	مسارات	مبارات
۷۳	۱۳	یعباوه	یعباوه
۷۳	۱۴	عادات	عبادات

قابل دید کتب

قرآن شریف ترجمہ فضل العلماء مولوی نذیر احمد صاحب لیٹریچر کالج علی گڑھ جلد ۱ سے ۴
فتوحات بھیت سہ ماہی مہاراجہ بکراجہ اردو دکن کا مہاراجہ علی علیہ الرحمہ اردو کی حکومت کا
بیان مسلمانوں کا اور ان کی ثابت ہدی سے ہمارا کیا ہے

الماعون - سہ ماہی مہاراجہ کی شہریت میں مامون شہید کی زندگی کا بیان ہے جو کہ بین
اثبات تقدیر سے تقدیر کے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی کی بے مثل کتاب ہے

حیات انیس - خلیفہ حسن حضرت امیر کے حالات میں اس کی یاد جاس اور کئی جگہ کی کتاب ہے جس میں بے انت
ایشیائی شاعری، فلسفہ، رنگین شاعری کے روز بنائے گئے ہیں قابل دید کی ہے قیمت
چھپا است آزاد - ولایت میں پڑھنے والے بیٹے کے دلچسپ طالعید پر بڑا کلاس نام مولانا آزاد کی عربی غریب
لکھنوی شہرستان میں ڈرچمن کی نالیوینا جہاں کمال کی کار ورائی اور دیگر خبر یاد کر جو غیر معنی میں قیمت
انسانے اردو کی پھر پڑا نہ اس کتاب کا مجموعہ جس میں مولانا آزاد کی ہر قسم کی خدمت کی یاد ہے
نظم نگارین - حکیم سید عثمان علی صاحب قتل کنوی کا دیوان قیمت

ریاض سخن - سید عثمان علی صاحب کا دیوان قیمت ۸ روپے
دیوان دربر خواہد و زہد صاحب کا دیوان قیمت ۱۲ روپے
نظم نگارین - شمس المصطفیٰ اکبر نذر صاحب کا مجموعہ قیمت
اسرار رنگون - رنگون کے باشندوں کی معاشرت اور اشفاق کی دلچسپی کا گویا آئینہ ہے قیمت
اردو لشکر - (ترکیب) اردو کی ہرگزشت خود اردو کی زبان سے نہایت دلچسپ ہے قیمت
بنی جی کی خوشی - نہایت دلچسپ اور بے بیون کے پڑھنے کے قابل قیمت فی جلد

مرزا پھو یا - جیکوہ کالج کے متعلق سید سجاد احمد بی - ۱ سے کی ایک عزیز نظر
ایک نادران خدا پرست کے ہفتے کے سچے مرحوم - رنگون اور رنگون جھوٹوں اور بڑوں کے پڑھنے
اور دنیا دار کی کتاب کے قابل پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتابیں ہیں قیمت جلد
آئینہ مشاعرہ - مرزا غالب کی شہر خزل رحمتی نظم سے نکلا سو پریشان نکلا کی طرح پر جو بال میں
ایک عظیم الشان مشاعرہ ہے جس کے واسطے ہندوستان کے تمام اساتذہ نے نہایت زور دیا ہے
کئی جن - یہی کتاب ہے جو ہے

